

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百四

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣嵇承志

謄録監生臣劉㙔馥

五禮通考卷一百四

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮一百四

后妃廟

金史世宗本紀大定元年十月丙午即皇帝位十一月甲申追尊皇考豳王為皇帝謚簡肅廟號睿宗皇妣富察氏曰欽慈皇后李氏曰貞懿皇后戊子辭謁太祖廟

及貞懿皇后園陵

貞懿皇后傳后李氏世宗母遼陽人父緈爾齊仕遼官至桂州觀察使天輔間后入睿宗邸七年世宗生天會十三年睿宗薨世宗時年十三后祝髪為比邱尼號通慧圓明大師賜紫衣歸遼陽營建清安禪寺別為尼院居之貞元三年世宗為東京留守正隆六年五月后卒世宗即位於東京尊諡為貞懿皇后其寢園曰孝寧宮大定二年改葬睿宗於景陵初后自

建浮圖於遼陽是為垂慶寺臨終謂世宗曰鄉土之念人情所同吾已用浮屠法置塔於此不必合葬也我死毋忘此言世宗深念遺命乃即東京清安寺建神御殿詔有司增大舊塔起奉慈殿於塔前九年神御殿更名曰報德殿十三年東京垂慶寺起神御殿

禮志世宗大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享升祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同時製造題寫奉

諸殿庭謁畢祔于祖姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還
本廟十二月二十一日臘享禮官言唐禮別廟薦享皆
準太廟一室之儀伏恐今廟享畢已過質明請別差官
攝祭制可後以廟制小又於太廟之東別建一位十二
年八月廟成正殿三間東西各空半間以兩間為室從
西一間西壁上安置祏室廟置一便門與太廟相通仍
以舊殿為冊寶殿祏室奏毀十三年六月二十一日奏
告太廟祭告別廟二十三日奉安用前祫享迎廟儀有

司言當用鹵簿以廟相去不遠參酌議用清道二人次團扇二人次職掌二人次衙官二十六人為十三重供奉官充次腰輿輿士一十六人傘子二人次團扇十四為七重方扇四次排列職掌六人燈籠十對輦官並錦襖盤裹仍令皇太子率百官行禮前一日行事執事官就祀所清齋一宿仍習儀執事者眡醴饌太廟令帥其屬掃除廟之内外禮直官設皇太子西向位執事官位太子後近南西向各依品從立監察殿西階下東向立

及親王百官位於廟庭北向西上又設祝案於神位之右設尊彝之位于左各加爵冪坫又設祭器皆藉以席左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿臡又設盥洗爵洗位於橫街之南稍東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者位於其後太廟令又設神位於室內北墉下當戶南向設直几一黼扆一莞席一繅席一次席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一并幄帳等諸物並如舊廟之儀又設望燎位於西神門外之北設燎柴於位之北預

掘瘞坎于燎所所司陳儀衛于舊廟門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠于舊廟殿門外設腰輿一繖一於殿階之下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外下馬步入廟門至幕次引親王百官常服由廟門入於殿庭北向西上重行立定次引皇太子於百官前絶席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿捧昭德皇后神主置於座贊者曰再拜皆再拜次引内常侍北向俯伏跪奏請昭德皇后神主奉安於新廟降

殿升輿奏訖俯伏興捧几内侍先捧几匵跪置於輿又
宫闈令接神主内侍前引跪置於輿上几後覆以紅羅
帕内常侍以下分左右前引皇太子步自舊廟先從行
親王次之百官分左右後從儀衛導從至别廟殿下北
向内常侍于腰輿前俯伏興跪奏請降輿升殿内侍捧
几匵前宫闈令捧接神主升殿置於座禮直官引皇太
子以下親王百官入殿庭北向西上重行立皇太子在
絶席立禮直官贊曰再拜皆再拜又贊曰行事官各就

位禮直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊曰有
司謹具請行禮即引皇太子就盥洗位北向搢笏盥手帨
手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者
執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子搢笏
執爵執事者舉冪酌酒皇太子以爵授執事者詣神位
前北向搢笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反
爵于坫執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位
東北向舉祝官跪舉祝版太祝讀祝訖置祝于案俛伏

興舉祝官皆却立北向贊者曰再拜皇太子就兩拜降階復位舉祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆再拜宮闈令納神主於室贊者曰再拜皆再拜禮畢退署令闔廟門瘞祝於坎儀物各還所司　二十六年勑別建昭德皇后影廟于太廟内有司言宜建殿三間南面一屋三門垣周以甓外垣置櫺星門一神厨及西房各三間然禮無廟中别建影廟之例今皇后廟西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建制可仍於

正南別創正門以坤儀為名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之每歲五享并影廟行禮于正南門出入又於廟外起齋廊房二十三間

世宗昭德皇后傳后烏凌阿氏其先居海倫河世為烏凌阿部長率部族來歸居上京與本朝為婚姻家父實勒扎𤔡以功授世襲穆昆為東京留守后歸世宗甚得婦道世宗在濟南海陵召后來中都后念若身死濟南海陵必殺世宗惟奉詔去濟南而死世宗

可以免謂世宗曰我當自免不可累大王也后既離濟南從行者知后必不肯見海陵將自為之所防護甚謹行至良鄉去中都七十里從行者防之稍緩后得間即自殺海陵猶疑世宗教之使然世宗自濟南改西京留守過良鄉使魯國公主葬后於宛平縣土魯原大定二年追冊為昭德皇后立別廟勅有司改葬命皇太子致奠二十九年祔葬興陵章宗時有司奏太祖謚有昭德字改謚明德皇后

樂志昭德皇后别廟郊祀前薦享登歌樂曲

初獻盥洗夷則宫肅寧之曲　神無常享時歆精誠惟誠惟潔感通神明先事盥滌注兹清泠巾篚既奠尊彝薦馨

初獻升降殿仲吕宫嘉寧之曲　有來肅肅登降以敬粲粲袨服鏘鏘佩聲金石節奏既協且平其儀不忒乃終有慶

司徒奉俎奏夷則宫豐寧之曲　馨我黍稷潔我牲

牷升降有節薦是吉蠲工祝致告威儀肅然神之弔矣元吉其旋

酌獻奏夷則宫儀坤之曲　俔天之妹坤德利貞圜丘有事先薦以誠我酒既旨我殽既盈神其居歆福祿來成

徹豆奏仲呂宫豐寧之曲　明昭祀事舊典無違樂既云闋神其聿歸禮之克成神保斯饗于萬斯年廷續丕貺

昭德皇后時享登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅寧之曲　時祀有章禮備樂舉爰潔其盥亦豐其俎俯仰升降中規中矩神其來格百福是與

初獻升殿夾鍾宮嘉寧之曲三獻及司徒降同　假哉神宮神宮有侐惟時吉蠲登升翼翼歌鍾鏘煌笙磬翕繹於昭肅恭靈鑾來格

司徒奉俎無射宮豐寧之曲　宮庭枚枚鍾磬喤喤

既儀圭鬯既奠膋薌齋莊奉饋籩豆大房靈之右饗流慶無疆

酌獻無射宮儀坤之曲　於皇坤德作合乾儀塗山懿範京室芳徽容聲如在典祀惟時神其克享薦祉來儀

亞終獻無射宮儀坤之曲　嘉羞實俎高張在庭申獻合禮終獻改申為三坤德儀刑神其是聽用鬯清明清明既鬯來享來寧

徹豆夾鍾宮豐寧之曲　禮成于終神心禗禗骨蕭
發馨樂闋獻已徒馭孔多靈輿載轙青元悠悠歸且
億矣

章宗欽懷皇后傳后富察氏上京路和碩河人也父
丹舒克尚熙宗鄭國公主授駙馬都尉贈太尉越國公
后之始生有紅光被體移時不退就養于姨冀國公
主既長孝謹如事所生大定二十三年章宗爲金源
郡王備禮親迎詔親王宰執三品以上官及命婦會

禮封金源郡王夫人後進封妃虜帝即位遂加追冊
仍詔諸中外奉安神主于坤寧宫歲時致祭大安初
祔葬於道陵

右金后妃廟

元史世祖本紀至元十八年十月乙未享於太廟貞懿
順聖昭天睿文光應皇后祔

禮樂志十八年冬十月昭睿順聖皇后將祔廟製昭睿
順聖皇后室曲舞

世祖皇后祔廟酌獻樂章太常集禮云
卷牘所載

徽柔懿哲温默靜恭範儀宮闈任姒同風敷天寧謐内助多功淑德祔廟萬世昌隆

世祖昭睿順聖皇后傳后鴻吉哩氏濟寧忠武王安春之女生裕宗中統初立為皇后至元十年三月授册寶上尊號貞懿順聖昭天睿文光應皇后十四年二月崩成宗即位追謚昭懿順聖皇后升祔世祖廟

蒽田案昭睿順聖至成宗時升祔世祖至元

十八年世祖猶在位也而紀志俱云祔廟想亦由別廟而祔享焉耳如世祖在位時即已升祔亦何待成宗時哉但別廟之文志傳缺如今亦不可考矣

順帝本紀元統元年十月庚辰奉文宗皇帝及太皇太后御容于大承天護聖寺命左丞相撒敦為隆祥使奉其祭祀庚寅中書省臣請集議武宗英宗明宗三朝皇后升祔丁酉享于太廟辛亥追謚濟雅圖皇帝為聖明

元孝皇帝廟號文宗時寢廟未建於英宗室次權結綵殿以奉安神主

逯魯曽傳曽除太常博士武宗一廟未立后主配享集羣臣廷議之魯曽抗言先朝以武宗皇后珍格無子不立其主時巴延為右丞相以為明宗之母伊奇哩氏可以配享徽政院傳太后旨以文宗之母唐古氏可以配享巴延問魯曽曰先朝既以巴延皇后無子不為立主今所立者明宗母乎文宗母乎對曰珍

格皇后在武宗朝已膺玉册則為武宗皇后明宗文宗二母后固為妾也今以無子之故不為立主以妾后為正宮是為臣而廢先君之后為子而追封先父之妾於禮不可且燕王垂即位追廢其母后而立其先母為后以配享先王為萬世笑豈可復蹈其失乎集賢大學士陳顥素嫉魯曾出曰唐太宗册曹王明之母是亦二后也豈不可乎魯曾曰堯之母為帝嚳庶妃堯立為帝未聞册以為后而配嚳皇上為大元

天子不法堯舜而法唐太宗耶衆服其議而已延題之遂以珍格皇后配焉

至元元年三月丙申中書省臣言甘肅甘州路十字寺奉安世祖皇帝母伯奇太后於内請定祭禮從之庚子中書省臣言帝生母太后神主宜於太廟安奉命集議其禮五月壬午朔皇太后以膺受寶册恭謝太廟十月辛未太后玉册玉寶成遣官告祭於太廟

右元后妃廟

明史英宗後紀閏七月甲戌上宣宗廢后胡氏尊謚
宣宗恭讓皇后傳宣宗恭讓皇后胡氏名善祥濟寧
人永樂十五年選為皇太孫妃已為皇太子妃宣宗
即位立為皇后時孫貴人有寵后未有子又善病三
年春帝令后上表辭位乃退居長安宮賜號靜慈仙
師而冊貴妃為后宣宗後亦悔嘗自解曰此朕少年
事天順六年孫太后崩錢皇后為英宗言后賢而無
罪廢為仙師其歿也人畏太后殮葬皆不如禮因勸

復其位號英宗問大學士李賢賢對曰陛下此心天
地鬼神實臨之然臣以陵寢享殿神主俱宜如奉先
殿式庶稱陛下明孝七年七月上尊謚曰恭讓誠順
康穆靜慈章皇后修陵寢不祔廟
憲宗本紀成化四年六月甲寅慈懿皇太后崩九月庚
申葬孝莊睿皇后於裕陵
英宗孝莊皇后傳后錢氏海州人正統七年立為后
后無子周貴妃有子立為皇太子英宗大漸遺命曰

錢皇后千秋萬歲後與朕同葬大學士李賢退而書之冊憲宗立上兩宮徽號下廷臣議太監夏時希貴妃意傳諭獨尊貴妃為皇太后大學士李賢彭時力爭乃兩宮並尊而稱后為慈懿皇太后及營裕陵賢時請營三壙下廷議夏時復言不可事竟寢成化四年六月太后崩周太后不欲后合葬帝使夏時懷恩召大臣議彭時首對曰合葬裕陵主祔廟定禮也翼日帝召問時對如前帝曰朕豈不知慮他日妨母后

耳時曰皇上孝事兩宫聖徳彰聞禮之所合孝之所歸也商輅亦言不祔葬損聖徳劉定之曰孝從義不從命帝黙然久之曰不從命尚得為孝耶時力請合葬裕陵左而虚右以待周太后已復與大臣疏争帝再下廷議吏部尚書李秉禮部尚書姚夔集廷臣九十九人議皆請如時言帝曰卿等言是顧朕屢請太后未得命乖禮非孝違親亦非孝明日詹事柯潛給事中魏元等上疏又明日夔等合疏上皆執議如初

中旨猶諭別擇葬地於是百官伏哭文華門外帝命羣臣退衆叩頭不得旨不敢退自巳至申乃得允衆呼萬歲出是年七月上尊謚曰孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后祔太廟九月合葬裕陵異隧距英宗元堂數丈許中窒之虛右壙以待周太后其隧獨通而奉先殿祭亦不設后主弘治十七年周太后崩孝宗御便殿出裕陵圖示大學士劉健謝遷李東陽曰陵有二隧若者窒若者可通往來皆先朝内臣所

為此未合禮昨見成化間彭時姚夔等章奏先朝大
臣為國如此先帝亦不得已耳欽天監言通隧上干
先帝陵堂恐動地脈朕已面折之窒則天地閉塞通
則風氣流行健等因力贊帝復問祔廟劉健等言祔
二后自唐始也祔三后自宋始也漢以前一帝一后
曩者定議合祔孝莊太后居左今大行太皇太后居
右且引唐宋故事為証臣等以此不敢復論帝曰二
后已非况復三后遷曰宋祔三后一繼立一生母也

帝曰事須師古太皇太后鞠育朕躬朕豈敢忘顧私情耳祖宗來一帝一后今並祔壞禮自朕始且奉先殿祭皇祖特座一飯一匙而已夫孝穆皇太后朕生母也别祀之奉慈殿今仁壽宫前殿稍寛朕欲奉太皇太后於此他日奉孝穆皇太后於後歲時祭享如太廟於是命羣臣詳議議上將建新廟欽天監奏年方有礙廷議請暫祀周太后於奉慈殿稱孝肅太皇太后廟在奉先殿西帝以祀孝穆至是中奉孝肅而

使孝穆居左焉

蕙田案孝莊錢后雖係合葬祔廟正禮然與孝肅周后別廟事體相關故亦附載使讀者得屬詞比事便省覽焉

孝宗本紀成化二十三年九月壬寅即皇帝位冬十月乙亥追尊皇太后周氏為太皇太后十七年三月壬戌太皇太后崩癸未定太廟各室一帝一后之制夏四月己酉葬孝肅皇太后

孝肅周太后傳后英宗妃憲宗生母也昌平人天順
元年封貴妃憲宗即位尊為皇太后二十三年四月
上徽號曰聖慈仁壽皇太后孝宗立尊為太皇太后
先是憲宗在位事太后至孝五日一朝燕享必親太
后意所欲惟恐不懽至錢太后合葬裕陵太后殊難
之憲宗委曲寛譬乃得請孝宗生西宫母妃紀氏薨
太后育之宫中省視萬方及孝宗即位事太后亦至
孝弘治十七年三月崩謚孝肅貞順康懿光烈輔天

承聖睿皇后合葬裕陵以大學士劉健謝遷李東陽議別祀於奉慈殿不祔廟仍稱太皇太后嘉靖十五年與紀邵二太后並移祀陵殿題主曰皇后不繫帝謚以別嫡庶其後穆宗母孝恪神宗母孝定光宗母孝靖熹宗母孝和莊烈帝母孝純咸遵用其制

后

成化二十三年冬十月壬辰追謚母淑妃為孝穆皇太后

孝穆紀太后傳后孝宗生母也賀縣人本蠻土官女

成化中征蠻俘入掖庭授女史警敏通文字命守內藏時萬貴妃專寵而妬後宮有娠者皆治使墮栢賢妃生悼恭太子亦為所害帝偶行內藏應對稱旨悅幸之遂有身萬貴妃知而恚甚令婢鉤治之婢謬報曰病痞乃謫居安樂堂久之生孝宗使門監張敏溺焉敏驚曰上未有子奈何棄之稍哺粉餌飴蜜藏之他室貴妃日伺無所得至五六歲未敢剪胎髮時吳后廢居西內近安樂堂密知其事往來哺養帝不知

也帝自悼恭太子薨後久無嗣中外皆以為憂成化十一年帝召張敏櫛髮照鏡嘆曰老將至而無子敏伏地曰死罪萬歲已有子也帝愕然問安在對曰奴言即死萬歲當為皇子主于是太監懷恩頓首曰敏言是皇子潛養西内今已六歳矣匿不敢聞帝大喜即日幸西内遣使往迎皇子使至妃抱皇子泣曰兒去吾不得生兒見黄袍有鬚者即兒父也衣以小緋袍乘小輿擁至階下髮披地走投帝懷帝置之膝撫

視久之悲喜泣下曰我子也類我使懷恩赴内閣具
道其故羣臣皆大喜明日入賀頒詔天下移妃居永
壽宫數召見萬貴妃日夜怨泣曰羣小紿我其年六
月妃暴薨或曰貴妃致之死或曰自縊也謚恭恪莊
僖淑妃敏懼亦吞金死敏同安人孝宗既立為皇太
子時孝肅皇太后居仁壽宫語帝曰以兒付我太子
遂居仁壽孝宗即位追謚淑妃為孝穆慈慧恭恪莊
僖崇天承聖純皇后遷葬茂陵别祀奉慈殿

禮志奉慈殿孝宗即位追上母妃孝穆太后紀氏謚祔葬茂陵以不得祔廟遂於奉先殿右別建奉慈殿以祀一歲五享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀弘治十七年孝肅周太后崩先是成化時預定周太后祔葬祔祭之議至是召輔臣議祔廟禮劉健等言議誠有之顧當年所引唐宋故事非漢以前制也帝以事當師古乃援孝穆太后別祭奉慈殿為言而命廷臣議健退復疏論其事以堅帝心于是英國公張懋吏部尚書馬文升等言

宗廟之禮乃天下公議非子孫得以私之殷周七廟父昭子穆各有配座一帝一后禮之正儀春秋書考仲子之宮胡安國傳云孟子入惠公之廟仲子無祭享之所以此見魯秉周禮先王之制猶存祖廟無二配故也伏睹憲宗勅諭有曰朕心終不自安竊窺先帝至情以重違慈意因勉從並配之議羣臣欲權以濟事亦不得已而爲此也據禮區處上副先帝在天遺志端有待於今日稽之周禮有祀先妣之文疏云姜嫄也詩所謂閟宫

是已唐宋推尊太后不配食祖廟者則別立廟以享之亦得閟宮之義我朝祖宗迄今已溢九廟配皆無二今宜於奉先殿外建一新廟如詩之閟宮宋之別殿歲時薦享仍稱太皇太后則情義兩盡議上復召健等至素幄袖出奉先圖指西一區曰此奉慈殿也又指東一區曰此神厨也欲於此地別建廟奉遷孝穆神主併祭於此健等皆對曰最當已而欽天監奏年方有礙廷議暫奉於奉慈殿正中徙孝穆居左及孝宗崩武宗即位禮

部始進奉安孝肅神主儀前期致齋三日告奉先殿及孝宗几筵是日早帝具黑翼善冠淺淡色服黑犀帶告孝穆神座禮畢帝詣神座前請神主降座帝捧主立內執事移神座於殿左間帝奉安訖行叩頭禮至午帝詣清寧宮孝肅几筵行禮畢內侍進神主輿于殿前衣冠輿于丹陛上帝詣拜位親王吉服後隨四拜興帝捧神主由殿中門出奉安輿內執事捧衣冠置輿後隨帝率親王步從至寶善門外太皇太后皇太后率宮妃迎於

門内先詣奉慈殿序立於殿西神主輿至奉先殿門外
少駐帝詣輿前跪請神主詣奉先殿俛伏興捧神主由
殿左門入至殿内褥位跪置神主帝行五拜三叩頭禮
畢捧神主仍由左門出安輿内至奉慈殿門外帝捧神
主由中門入奉安於神座訖行安神禮三獻如常儀太
皇太后以下四拜禮畢内侍官設褥位於殿正中之南
帝詣孝穆皇太后神座前跪請神主謁孝肅太皇太后
跪置於褥位上俛伏興行五拜三叩頭禮畢帝捧主興

仍安於神座訖行安神禮如前皇太后以下四拜

世宗本紀嘉靖元年三月戊午上皇太后尊號曰壽安

皇太后十一月庚申壽安皇太后崩七年秋七月己卯

追尊孝惠皇太后曰太皇太后

蕙田案孝惠傳生尊為壽安崩謚曰孝惠乃

史無上謚一條葢疎漏也

孝惠邵太后傳孝惠邵太后憲宗妃興獻帝母也父

林昌化人貧甚鬻女於杭州鎮守太監妃由此入宮

知書有容色成化十二年封宸妃尋進封貴妃興王之藩妃不得從世宗入繼大統妃已老目眚矣喜孫為皇帝摸世宗身自頂至踵已尊為皇太后嘉靖元年上尊號曰壽安十一月崩帝欲明年二月遷葬茂陵大學士楊廷和等言祖陵不當數興工作驚動神靈不從謚曰孝惠康肅温仁懿順協天祐聖皇太后別祀奉慈殿七年七月改稱太皇太后十五年遷主陵殿稱皇后與孝肅孝穆等

嘉靖七年十月丁未皇后崩三月丙申葬悼靈皇后

世宗孝潔皇后傳世宗孝潔皇后陳氏元城人嘉靖元年冊立為皇后帝性嚴厲一日與后同坐張方二妃進茗帝循視其手后恚投杯起帝大怒后驚悸墮娠崩七年十月也喪禮從殺謚曰悼靈十五年禮部尚書夏言議請改謚時帝意久釋矣乃改謚曰孝潔穆宗即位禮臣議孝潔皇后大行皇帝元配宜合葬祔廟若遵遺制祔孝烈則舍元配也若同祔則二后

也大行皇帝升祔時宜奉孝潔配遷葬永陵孝烈主宜別祀報可隆慶元年二月上尊謚曰孝潔恭懿慈睿安莊相天翊聖肅皇后

禮志隆慶元年禮部言舊制太廟一歲五享而節序忌辰等祭則行於奉先殿今孝潔皇后既祔太廟則奉先殿亦宜奉安神位乃設神座儀物於第九室遣官祭告如儀

禮志嘉靖元年世宗奉孝惠邵太后祔祀八年二月禮

部尚書方獻夫等言悼靈皇后禮宜祔享太廟但今九廟之制已備考唐宋故事后于太廟未有本室則𣅿別廟故曲臺禮有別廟皇后禘祫於太廟之文又禮記喪服小記婦祔於祖姑祖姑有三人則祔于親者釋之者曰親者謂舅所生母也今孝惠太皇太后實皇考獻皇帝之生母則悼靈皇后當祔於側詔可三月行祔廟禮先期祭告諸殿至期請悼靈后主詣奉慈殿奉安內侍捧神主謚冊衣冠隨帝至奉先殿謁見帝就位行五拜

三叩頭禮次詣崇先殿次詣奉慈殿謁三太后內侍捧
主安神座皇妃以下四拜
世宗本紀嘉靖十五年九月庚午如天壽山
禮志嘉靖十五年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉于
陵殿為宜廷臣議古天子宗廟唯一帝一后所生母薦
於寢身没而已孝宗奉慈殿之祭葢子祀生母以盡終
身之孝焉耳然禮妾母不世祭疏曰不世祭者謂子祭
之于孫則止明繼祖重故不復顧其私祖母也今陛下

於孝肅曽孫也孝穆孫爲也孝惠孫也禮不世祭議當
祧考宋熈寧罷奉慈廟故事與今同宜遷主陵廟歲時
祔享如故報可奉慈殿遂罷
王圻續通考十五年秋遷三太后主於陵殿先是上
傳旨云廟重於陵禮制故嚴今廟凡帝以一后配惟
陵則二三后以配葬夫如是其廟祀陵祀已不同今
復建奉慈殿不如奉主於陵殿為合禮又梓宫既配
葬於帝主無祔廟之禮宜在陵殿今別置之近於黙

者非親之也此亦關於典禮卿其會議以行明日又
諭云崇先殿比古不同周人祀后稷係始祖之母今
奉慈殿亦但存名耳四時之祭樂舞俱無便會議來
時尚書夏言會同大學士李時武定侯郭勛吏部侍
郎張邦奇等議謂禮嚴尊祖祀重廟享自古天子惟
一帝一后配享於廟所生大毋別薦于寢身歿而已
斯禮之正是故禮有享先妣之文周之閟宮宋之別
殿皆此義也國朝制稽古惟一后配帝禮莫嚴焉孝

宗皇帝乃於奉先殿側特建奉慈殿別祭孝穆皇太后後祔孝肅太皇太后近復祔孝惠皇太后是益子祀生母以盡終身之孝焉耳然禮於妾母不世祭者謂子祀之於孫則止益父之所尊子不可以不承父之所異子不敢同明其宗耳益繼祖重故不復顧其私祖母也今日陛下於孝肅太皇后曾孫也於孝穆太皇后孫屬也孝惠皇太后孫也禮不世祭義當擬祧若崇先殿之建則陛下事考廟當世享故世廟配

太廟而作崇先殿配奉先殿而作也義不侔矣聖諭
又以三太后梓宮既配葬於帝主不祔廟世不舉祭
議欲遷主陵殿使獲所安是誠仁至義盡情中禮得
足定天下之大典也臣等復考得宋熙寧罷奉慈廟
故事與今事體略同但祧義惟遷主為是若當時瘞
主陵園則襲古人栗主既立乃埋桑主之說而誤用
之非禮也今遷主陵殿歲時祔享陵祀如故尤為曲
盡非前代所及制曰可十五年八月上親幸天壽山

奉安三太后於陵殿

十五年禮部尚書夏言等奏悼靈皇后神主先因祔於所親暫祔奉慈殿孝恵太后之側兹三后神主既擬遷於陵殿則悼靈亦宜暫遷奉先殿旁室享祀祭告則一體設饌從之

世宗本紀嘉靖二十六年十一月乙未皇后崩二十七年五月丙戌葬孝烈皇后二十九年冬十月祧仁宗祔孝烈皇后於太廟

孝烈皇后傳孝烈皇后方氏世宗第三后也江寧人張后廢遂立為后二十一年宮婢楊金英等謀弒逆帝賴后救得免二十六年十一月乙未后崩詔曰皇后比救朕危奉天濟難其以元后禮葬預名葬地曰永陵謚孝烈親定謚禮視昔加隆焉禮成頒詔天下及大祥禮臣請安主奉先殿東夾室帝曰奉先殿夾室非正也可即祔太廟於是大學士嚴嵩等請設位於太廟東皇妣睿皇后之次後寢藏主則設幄于憲

廟皇祖妣之右以從祔於祖姑之義帝曰祔禮至重豈可權就后非帝乃配帝者自有一定之序安有享從此而主從彼之禮其祧仁宗祔以新序即朕位次勿得亂禮嵩曰祔新序非臣下所敢言且陰不可當陽位乃命姑藏主睿皇后側二十九年十月帝終欲祔后太廟命再議尚書徐階言不可給事中楊思忠是階議餘無言者帝覘知狀及議疏入謂后正位中宫禮宜祔享但遽及廟次則臣子之情不唯不敢實

不忍也宜設位奉先殿帝震怒階思忠惶恐言周建
九廟三昭三穆國朝廟制同堂異室與周禮不同今
太廟九室皆滿若以聖躬論仁宗當祧固不待言但
此乃異日聖子神孫之事臣聞夏人之廟五商以七
周以九禮由義起五可七七可九九之外亦可加也
請於太廟及奉先殿各增二室以祔孝烈則仁宗可
不必祧孝烈皇后可速正南面之位陛下亦無預祧
以俟之嫌帝曰臣子之誼當祧當祔力請可也茍禮

得其正何避豫為于是階等復會廷臣上言唐虞夏五廟其祀皆止四世周九廟三昭三穆然而兄弟相及亦不能盡足六世今仁宗為皇上五世祖以聖躬論仁宗於禮當祧孝烈皇后於禮當祔請祧仁宗祔孝烈皇后於太廟第九室因上祧祔儀注已而請忌日祭帝猶銜前議報曰孝烈繼后所奉者又入繼之君忌不祭亦可階等請益力帝曰非天子不議禮后當祔廟居朕室次禮官顧謂今日未宜徒飾說以惑

衆聽因諭嚴嵩等曰禮官從朕言勉强耳即不忍祧
仁宗且置后主別廟將來由臣下議處忌日令奠一
卮酒不至傷情于是禮臣不敢復言第請如勅行乃
許之隆慶初與孝潔皇后同日上尊謚曰孝烈端順
敏恭惠誠祇天衛聖皇后移主弘孝殿
禮志世宗孝烈后隆慶時祀弘孝殿萬歷三年遷祔奉
先殿
萬歷三年帝欲以孝烈孝恪二后神位奉安於奉先殿

禮官謂世宗時議祔陵祭不議祔内殿帝曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠三后神位俱皇祖所定宜遵行祔安葢當時三后既各祔陵廟仍并祭于奉先殿而外廷莫知也命輔臣張居正等入視居正等言奉先殿奉安列聖祖妣凡推尊為后者俱得祔享内殿比之太廟一帝一后者不同今亦宜奉安祔享從之

穆宗母孝恪皇太后隆慶初祀神霄殿又祔孝懿后於其側六年孝懿祔太廟萬歷三年孝恪遷祔奉先殿二

殿俱罷

蕙田案孝懿穆宗元配也薨於嘉靖三十七年四月穆宗即位追謚孝懿皇后時帝在位故權祔於孝恪之側後祔太廟

明會典萬歷三年奉孝烈皇后及孝恪皇太后祔饗奉先殿其神主並遷於永陵改題孝恪神主曰孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇后二后神位即以遷詣陵殿之日安於奉先殿而弘孝神霄之祭俱罷

春明夢餘錄萬歷三年上諭禮官曰朕思弘孝神霄二殿皇祖妣孝烈皇后孝恪皇太后神位宜奉安於奉先殿祔饗查議來行禮部查嘉靖十五年議祔陵祭不議祔内殿上曰奉先殿今見有孝肅孝穆孝惠三后神位俱係我皇祖欽定宜遵照祔安不必另擬乃奉安孝烈孝恪神位於肅皇帝室併罷弘孝神霄之祀而專祀於奉先殿

孝恪杜太后傳后穆宗生母也大興人嘉靖十年封

康嬪十五年進封妃三十三年正月薨穆宗立上謚曰孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇太后遷葬永陵祀主神霄殿

神宗本紀萬曆二十四年七月戊寅仁聖皇太后崩九月乙卯葬孝安莊皇后

孝安皇后傳孝安皇后陳氏通州人嘉靖三十七年九月選為裕王繼妃隆慶元年冊為皇后后無子多病居別宮神宗即位上尊號曰仁聖皇太后六年加

上貞懿十年加康靜二十四年七月崩謚曰孝安貞懿恭純温惠佐天弘聖皇后祀奉先殿别室

四十二年二月辛卯慈聖皇太后崩六月甲午葬孝定皇后

孝定李太后傳孝定李太后神宗生母也漷縣人侍穆宗於裕邸隆慶元年三月封貴妃生神宗即位上尊號曰慈聖皇太后三月加尊號曰宣文十年加明肅十二年同仁聖太后謁山陵二十九年加貞壽端

獻三十四年加恭熹四十二年二月崩上尊謚曰孝定貞純欽仁端肅弼天祚聖皇太后合葬昭陵别祀崇先殿

孝靖王太后傳孝靖皇太后光宗生母也初為慈寧宫宫人年長矣帝過慈寧私幸之有身十年四月封恭妃八月光宗生是為皇長子既而鄭貴妃生皇三子進封皇貴妃而恭妃不進封二十九年冊立皇長子為皇太子仍不封如故三十四年元孫生加慈聖

徽號始進封皇貴妃四十年病革光宗請旨得往省
宮門猶閉抉鑰而入妃目眚手光宗衣而泣曰兒長
大如此我死何恨遂薨光宗即位下詔曰朕嗣承基
緒撫臨萬方遡厥慶源則我生母溫肅端靖純懿皇
貴妃恩莫大焉朕昔在青宮莫親溫凊今居禁闥徒
痛栝棬欲伸罔極之深悰惟有聿稱乎殷禮其準皇
祖穆宗皇帝尊生母榮淑康妃故事禮部詳議以聞
會崩熹宗即位上尊謚曰孝靖溫懿敬讓貞慈參天

允聖皇太后遷葬定陵祀奉慈殿

蕙田案孝靖薨葬追謚本紀俱不載兹特採

傳以補其闕

熹宗本紀天啓元年十一月丙子追謚生母孝和皇太

后

孝和王太后傳孝和王太后熹宗生母也順天人侍

光宗東宮為選侍萬歷三十二年進才人四十七年

三月薨熹宗即位上尊謚曰孝和恭獻温穆徽慈諧

天鞠聖皇太后遷葬慶陵祀奉先殿崇禎十一年三月以加上孝純太后尊謚於御用監得后及孝靖太后玉冊玉寶始命有司獻於廟忠賢黨王體乾坐怠玩論死葢距上謚時十有八年矣

莊烈帝本紀崇禎元年九月甲申追謚生母賢妃曰孝純皇后

孝純劉太后傳孝純劉太后莊烈帝生母也海州人後籍宛平初入宫為淑女萬歴三十八年十二月生

莊烈皇帝已失光宗意被譴薨光宗中悔恐神宗知之戒掖庭勿言葬於西山及莊烈帝長封信王追進賢妃時莊烈帝居勗勤宮問近侍曰西山有申懿王墳乎曰有傍有劉娘娘墳乎曰有每密付金錢往祭及即位上尊謚曰孝純恭懿淑穆莊靜毗天毓聖皇太后遷葬慶陵帝五歲失太后問左右遺像莫能得傅懿妃者舊與太后同為淑女比宮居自稱習太后言宮人中狀貌相類者命后母瀛國太夫人指示畫

工可意得也圖成由正陽門具法駕迎入帝跪迎于午門懸之宮中呼老宮婢視之或曰似或曰否帝雨泣六宮皆泣故事生母忌日不設祭不服青十五年六月帝以太后故欲追前代生繼七后同建一廟以展孝思乃御德政殿名大學士及禮臣入問曰太廟之制一帝一后祧廟亦然歷朝繼后及生母凡七位皆不得與即宮中奉先殿亦尚無祭奈何禮部侍郎蔣德璟曰奉先殿外尚有奉慈殿所以奉繼后及生

母者雖廢可舉也帝曰奉慈殿外尚有弘孝神霄本
恩諸殿德璟曰内廷規制臣等未悉孝宗建奉慈殿
嘉靖間廢之今未知尚有舊基否帝曰奉慈已撤惟
奉先尚可拓也於是别置一殿祀孝純及七后云
春明夢餘録崇禎十五年五月十七日上傳禮部堂
上官禮科太常寺卿來中左門曰太廟之制一帝一
后計九廟此外祧廟亦有九亦止一帝一后因屈指
數自德懿熙仁四祖外仁宣英憲孝共九祧廟已滿

各一帝一后其繼后及生母后七位即不得入太廟
亦並無祧廟之主即宮中奉先殿亦原止一帝一后
嘉靖後有以繼后生母后入者而以前七位尚無祭
也上意似在生母孝純皇太后而又推及七位后悉
入奉先殿亦未明言也禮臣林欲楫蔣德璟王錫衮
奏奉先之外別有奉慈殿祀繼后及生母后處今雖
廢尚可舉行上曰奉慈殿外尚有弘孝殿神霄宮本
恩殿禮臣奏奉慈殿如未可復即在神霄殿奉祀未

知可否上曰太廟一帝一后朕不敢輕動還只是奉先尚可恢拓前後加一層即祧廟亦當祫祭德璟奏大祫之禮歲暮已行於太廟似已妥當且奉先原只一帝一后與太廟同若並祧廟之主俱入未知妥否上曰奉先殿現有繼后及生母后七位璟奏此萬歷初添入上默然此舉雖屬孝思然自古無二祧廟再建非禮也賴部上疏奏得止

右明后妃廟

後漢書光武本紀中元元年上薄太后尊號曰高皇后遷呂后廟主於園

蕙田案此入而復出之始

祭祀志永元中以竇后配食章帝

蕙田案兩漢皇后祔廟史俱不載惟見此兩條

晉書禮志延康元年文帝繼王位七月追尊皇祖夫人曰太王后明帝太和三年六月又追尊高祖夫人吳氏

曰高皇后並在鄴廟之所祠
武帝泰始元年十二月景寅受禪丁卯追尊宣王妃張氏為宣穆皇后
武帝本紀泰始二年冬十一月追尊景帝夫人夏侯氏為景懷皇后
文明王皇后傳武帝受禪尊為皇太后宮曰崇化咸寧四年崩將遷祔帝手疏后德行令史官為哀策
元帝本紀太興三年八月戊午尊敬王后虞氏為敬皇

后辛酉遷神主於太廟

元敬虞皇后傳永嘉六年薨帝為晉王追尊為王后太興三年遣使持節兼太尉萬勝奉册贈皇后璽綬祔於太廟

蕙田案此帝在位而后先入廟之始

成帝本紀咸康八年三月初以武悼楊皇后配饗武帝廟

蕙田案二后並祔葢始於此劉健言祔二后

自唐始益誤記也諸臣之議詳載后妃廟中

宋書武帝紀永初元年六月即皇帝位追尊皇妣為穆皇后

禮志宋武帝初為宋王建宗廟於彭城初祠高祖曾祖皇祖皇考武敬臧后永初初追尊皇妣趙氏為穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟

齊書禮志太祖即位立七廟廣陵府君太中府君淮陰府君即丘府君太常府君宣皇帝昭皇后為七廟

蕙田案此以父母分兩廟

建元二年太祖親祀太廟六室如儀拜伏竟至昭后室前儀注應倚立上以爲疑欲使廟僚行事又欲以諸王代祝令於昭后室前執爵以問彭城丞劉𤅙𤅙對謂若都不至昭后坐前竊以爲薄廟僚即是代上執爵饋奠耳祝令位卑恐諸王無容代之舊廟儀諸王得兼三公親事謂此爲便從之

蕙田案后先入廟以夫祭妻所以疑其儀注

隋書禮儀志梁武初為梁公乃建臺於東城立四親廟
并妃郗氏而為五廟
梁書武帝紀天監元年四月丙寅即皇帝位追尊皇妣
為獻皇后追謚妃郗氏為德皇后
陳書高祖本紀永定元年十月辛巳追尊皇妣董太夫
人曰安皇后
北魏書平文皇后王氏傳昭成十八年崩太祖即位配
饗太廟

昭成皇后慕容氏傳建國二十三年崩太祖即位配饗
太廟
獻明皇后賀氏傳皇始元年崩後追加尊謚配饗焉
道武宣穆皇后劉氏傳太祖末年薨太宗即位追尊謚
號配饗太廟自此後宮人為帝母皆正位配饗焉
明元密皇后杜氏傳泰常五年薨謚曰密世祖即位追
尊號謚配饗太廟
太武敬哀皇后賀氏傳神䴥元年薨後追加號謚配饗

太廟
景穆恭皇后郁久閭氏傳世祖末年薨高宗即位追尊
號謚配饗太廟
文成元皇后李氏傳薨後謚曰元皇后配饗太廟
獻文思皇后李氏傳皇興三年薨承明元年追崇號謚
配饗太廟
孝文昭皇后高氏傳后自代如洛陽暴薨世宗踐祚尊
崇配饗

孝莊本紀永安二年二月甲午尊皇妣為文穆皇后四月癸未遷神主於太廟

蕙田案魏及元明三史后妃入廟傳中無不書者最為詳悉

北齊書文宣帝紀天保元年五月戊午即皇帝位追尊皇祖妣為文穆皇后

周書孝閔帝紀元年正月辛丑即天王位追尊皇妣為文后

隋書高祖紀開皇元年二月甲子即皇帝位追尊皇妣為元明皇后

唐書高祖紀武德元年六月己卯追謚祖妣梁氏曰景烈皇后妣獨孤氏曰元貞皇后

舊唐書禮儀志太常卿姜皎曰伏見太廟中則天皇后配高宗天皇大帝題云天后聖帝武氏請除聖帝之字直題云則天皇后武氏從之

景雲元年祔和思皇后趙氏神主於太廟

唐書睿宗昭成順聖皇后竇氏傳后以子貴故先祔睿宗室肅明以開元二十年乃得祔廟

蕙田案先祔妾母繼祔嫡母此嫡妾並祔之始

順宗莊憲皇后王氏傳后暴崩咸通中詔后主祔於廟穆宗宣懿皇后韋氏傳武宗立追册為皇太后奉后合食穆宗室

五代史梁本紀太祖開平元年秋七月己亥追尊祖考

為皇帝妣爲皇后皇高祖妣范氏諡曰宣僖曾祖妣楊氏諡曰光孝祖妣劉氏諡曰昭懿妣王氏諡曰文惠

唐本紀莊宗同光元年追尊祖考為皇帝妣為皇后曾祖妣崔氏諡曰昭烈祖妣秦氏諡曰文景

晉本紀高祖天福二年追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖妣秦氏諡曰孝安曾祖妣安氏諡曰孝簡祖妣來氏諡曰孝平妣何氏諡曰孝元

漢本紀二月辛未即皇帝位稱天福十二年閏七月庚

辰追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖妣李氏謚曰明貞曾祖妣楊氏謚曰恭惠祖妣李氏謚曰昭穆妣安氏謚曰章懿

周本紀廣順元年五月辛未追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖妣張氏謚曰睿恭曾祖妣申氏謚曰明孝祖妣韓氏謚曰翼敬妣王氏謚曰章德

宋史太祖紀乾德元年九月丙午奉玉册謚高祖妣崔氏曰文懿皇后曾祖妣桑氏曰惠明皇后祖妣劉氏曰

簡穆皇后

禮志建隆二年十月祔明憲皇后杜氏於宣祖室

太祖孝惠賀皇后傳建隆三年四月追冊為皇后神宗時祔太廟

孝明王皇后傳乾德元年十二月崩太平興國二年祔享太廟

孝章宋皇后傳至道元年四月崩神宗時升祔太廟

太宗淑德尹皇后傳帝即位追冊為皇后後升祔太廟

懿德符皇后傳帝即位追册為皇后至道三年升祔太廟

明德李皇后傳景德元年崩三年祔太宗廟

李賢妃傳真宗即位進上尊號曰皇太后大中祥符六年升祔太廟

章穆郭皇后傳景德四年崩仁宗即位升祔真宗廟

仁宗本紀慶歷五年十月辛酉祔章獻明肅皇后章懿皇后神主於太廟

章獻明肅劉皇后傳明道元年崩慶歷五年翰林學士王堯臣等請二后祔序於章穆之次從之

李宸妃傳明道元年薨後章獻太后崩尊為皇太后慶歷中升祔太廟

禮志元豐三年二月慈聖光獻皇后祔廟紹聖元年二月祔宣仁聖烈皇后於太廟

徽宗本紀建中靖國元年五月丙戌祔欽聖獻肅皇后欽慈皇后神主於太廟崇寧元年六月巳丑祔欽成皇

后神主於太廟二年三月甲午躋欽成皇后神主於欽

慈皇后之上

政和三年六月癸卯祔昭懷皇后神主於太廟

高宗本紀紹興元年八月丁丑祔昭慈獻烈皇后神主

於溫州太廟

哲宗昭慈聖獻孟皇后傳紹興元年崩祔神主於哲宗

室位在昭懷皇后上

徽宗顯恭王皇后傳大觀二年崩謚曰靜和紹興中始

祔徽宗廟改今謚

鄭皇后傳從上皇北遷崩於五國城紹興七年何蘇等使還始知謚顯肅祔主徽宗室

高宗本紀紹興二十九年十二月甲子祔顯仁皇后神主於太廟

韋賢妃傳紹興二十九年崩祔神主太廟徽宗室

欽宗朱皇后傳后既北遷不知崩問慶元三年上尊謚仁懷祔於太廟

高宗憲節刑皇后傳紹興九年后崩於五國城淳熙末
祔高宗廟
孝宗成穆郭皇后傳紹興二十六年薨及受禪追冊為
皇后謚恭懷尋改安穆又改成穆祔孝宗廟
寧宗本紀紹熙五年上成穆皇后成恭皇后冊寶於本
室
慶元四年四月丙戌祔仁懐皇后神主慈烈皇后神主
於太廟

六年九月壬寅祔慈懿皇后神主於太廟

開禧三年九月壬寅祔成肅皇后神主於太廟

葸田粲寧宗以前宋之諸后自温成外無不

入廟者若太祖之孝惠孝明孝章神宗之欽

聖欽成欽慈徽宗之顯恭顯肅顯仁孝宗之

成穆成恭成肅此三后並祔也太宗之淑德

懿德明德元德真宗之章懷章穆章獻章懿

此四后並祔也

金史熙宗本紀天會十四年八月丙辰追尊九代祖以下曰皇帝皇后

禮志天會十四年八月庚戌上皇九代祖妣曰明懿皇后皇八代祖妣曰思皇后皇七代祖妣曰節皇后皇六代祖妣曰恭靖皇后皇五代祖妣曰威順皇后皇高祖妣曰昭肅皇后皇曾祖妣曰簡翼皇后皇曾叔祖妣曰靜宣皇后皇曾叔祖妣曰貞惠皇后皇伯祖妣曰敬僖皇后丙辰奉上尊謚

大定二十九年五月祧獻祖昭祖升祔世宗明德皇后

顯宗於廟

明昌三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犢一欽

懷皇后祔於明德之廟

昭聖皇后劉氏傳大定三年三月生宣宗卒宣宗即位

尊為皇太后升祔顯宗廟

元史祭祀志至元三年命平章政事趙璧等集議製尊

謚廟號定為八室烈祖神元皇帝皇曾祖妣宣懿皇后

第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯珠齊皇伯妣布屯綽克默色第四室皇伯考察哈岱皇伯妣伊蘇斐第五室皇考睿宗景襄皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室

十二年改作金主太祖主題曰青吉斯皇帝睿宗題曰太上皇伊克諾延皇后皆題名諱

太宗昭慈皇后傳至元二年崩升祔太宗廟

憲宗貞淑皇后傳至元二年追謚升祔憲宗廟

世祖昭睿順聖皇后傳成宗即位追謚升祔世祖廟

祭祀志元貞元年冬十月癸卯有事於太廟中書省臣言去歲世祖皇帝裕宗祔廟以綾代玉冊今玉冊玉寶成請納之各室命獻官迎導入廟

成宗大德四年八月以皇妣皇后祔

武宗本紀大德十一年五月甲申即皇帝位尊太母元

妃曰皇后六月丁酉先元妃鴻吉哩氏實哩達喇宜謚曰貞慈静懿皇后祔成宗廟室

祭祀志大德十一年武宗即位追尊先元妃為皇后祔成宗室

蕙田案成宗大德十一年春崩皇后巴約特珍氏謀立安西王阿南達武宗即位廢居東安州賜死故以成宗元妃鴻吉哩氏升祔焉妃葢成宗元配未即位而先薨者

英宗本紀至治二年十二月丙戌定謚太皇太后曰昭獻元聖遣太常院使多台以謚議告於太廟

至治三年三月戊申祔昭獻元聖皇后於順宗室

晉王即皇帝位追尊皇考晉王為皇帝廟號顯宗皇妣晉王妃為皇后

武宗宣慈惠聖皇后傳泰定四年十一月崩升祔武宗廟

祭祀志泰定四年謚武宗皇后曰宣慈惠聖英宗皇后

曰莊靜懿聖祔太廟

仁宗莊懿慈聖皇后傳至治二年崩升祔仁宗廟

祭祀志泰定元年奉安仁宗及慈聖皇后二神主

寧宗達哩伊德黙色皇后傳至正二十八年崩升祔寧宗廟

順帝本紀元統元年十月庚寅中書省臣請集議武宗英宗明宗三朝皇后升祔武宗一室以珍格皇后配焉

明史禮志洪武元年上皇高祖妣曰元皇后皇曽祖妣

曰恒皇后皇祖妣曰裕皇后皇妣陳氏曰淳皇后
十五年以孝慈皇后神主祔享太廟
成祖仁孝徐皇后傳永樂五年七月乙卯崩仁宗即位
祔太廟
仁宗誠孝張皇后傳正統七年十月崩祔太廟
宣宗孝恭孫皇后傳天順六年九月崩祔太廟
英宗孝莊錢皇后傳成化四年六月太后崩七月祔太
廟

蒽田案當時大臣廷諍事載入后妃廟中

憲宗孝貞王皇后傳正德十三年二月崩祔太廟

孝宗孝康張皇后傳嘉靖二十年八月崩祔廟

武宗孝靜夏皇后傳嘉靖十四年崩祔廟

世宗孝潔陳皇后傳崩七年十月也穆宗即位禮臣議

孝潔皇后大行皇帝元配宜合葬祔廟報可

孝烈方皇后傳嘉靖二十六年十一月乙未崩祧仁宗

祔於太廟隆慶初移主弘孝殿

蕙田案此已祔而復出者其事詳載后妃廟

穆宗孝懿李皇后傳嘉靖三十七年四月薨穆宗即位謚曰孝懿皇后神宗即位祔太廟

神宗孝端王皇后傳萬歴四十八年四月崩光宗即位祔廟

光宗孝元郭皇后傳萬歴四十一年十一月薨熹宗即位祔廟

右后妃升祔

五禮通考卷一百四

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百五

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣嵇承志

謄録監生臣劉耀馥

五禮通考卷一百五

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮一百五

私親廟

中庸舜其大孝也與德為聖人尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之疏子孫保之者師說云舜禪與禹何言保者此子孫承保祭祀故云保周時陳國是舜之後也

朱子集註子孫謂虞思陳胡公之屬

纂箋夏后之時猶封虞思虞遂至周武王克殷乃復求舜後封於陳爲胡公章句以舜子孫不止此故以之屬二字該之

蕙田案此舜宗廟饗之子孫保之迺萬世私親廟之準則也書曰受終于文祖又曰格于文祖是將攝位即位而告於堯廟之祖也又曰受命于神宗是將禪位於禹而告於宗堯之廟也舜嗣堯故宗堯而不爲瞽瞍立考廟此云宗廟當

是虞國之廟國語所稱祖顓頊與虞幕能聽協風以成樂物生有虞氏報焉者𦂳舜以大德而為天子以其身宗堯之統别為虞氏立祖考之廟俾子孫承其祀厥後虞思陳胡公之屬享國弗替焉此正中庸所稱大孝之實也若使舜為天子而自立宗廟傳禹而後子孫安得有之哉故知宗廟饗子孫保是一順事非後世立廟稱宗追尊升祔者所得而藉口也詳見廟制條

右有虞氏

漢書宣帝本紀孝宣皇帝武帝曾孫戾太子孫也太子納史良娣生史皇孫皇孫納王夫人生宣帝號曰皇曾孫生數月遭巫蠱事元平元年四月昭帝崩無嗣大將軍霍光請皇后徵昌邑王六月丙寅王受皇帝璽綬癸巳光奏王淫亂請廢秋七月光奏議曰禮人道親親故尊祖尊祖故敬宗大宗無嗣擇支子孫賢者為嗣孝武皇帝曾孫病已有詔掖庭養視至今年十八操行節儉

仁慈愛人可以入嗣孝昭皇帝後奏可遣迎入未央宮

封陽武侯已而羣臣奏上璽綬即皇帝位

本始元年六月詔曰故皇太子在湖未有號謚歲時祠

其議謚及園邑

武五子傳有司奏請禮為人後者為之子也故降其

父母不得祭尊祖之義也陛下為孝昭帝後承祖宗

之祀制禮不踰閑謹行視孝昭帝所為故皇太子起

位在湖史良娣冢在博望苑北親史皇孫位在廣明

郭北謚法曰謚者行之迹也愚以為親謚宜曰悼母曰悼后比諸侯王園置奉邑三百家故皇太子謚曰戾置奉邑二百家史良娣曰戾夫人置守冢三十家園置長丞周衛奉守如法以湖閿鄉邪里聚為戾園長安白亭東為戾后園廣明成鄉為悼園皆改葬焉後八歲有司復言禮父為士子為天子祭以天子悼園宜稱尊號曰皇考立廟因園為寢以時薦享焉益奉園民滿千六百家以為奉明縣尊戾夫人曰戾后

置園奉邑及益戾園各滿三百家

元康元年夏五月立皇考廟益奉明園戶為奉明縣師古曰奉明園即皇考史皇孫之所葬也本名廣明後追改

帝玄成傳平帝元始中大司馬王莽奏本始元年丞相義等議蔡義也謚孝宣皇帝親曰悼園置邑三百家至元康元年丞相相等奏師古曰魏相也父為士子為天子祭以天子悼園宜稱尊號曰皇考立廟益故奉明園民滿千六百家以為縣臣愚以為皇考廟本不當立

累世奉之非是又孝文太后南陵孝昭太后雲陵園
雖前以禮不復修陵名未正謹與大司徒晏等百四
十七人議皆曰孝宣皇帝以兄孫繼統為孝昭皇帝
後以數故孝元世以孝景皇帝及皇考廟親未盡不
毀此兩統貳父違於禮制案義奏親謚曰悼裁置奉
邑皆應經義相奏悼園稱皇考立廟益民為縣違離
祖統乖繆本義父為士子為天子祭以天子者乃謂
若虞舜夏禹殷湯周文漢之高祖受命而王者也非

謂繼祖統為後者也臣請皇髙祖考廟奉明園毀勿

修罷南陵雲陵為縣奏可

文獻通考胡氏寅曰禮曰為人後者為其父母降不敢貳尊也既名其所後為父母則不得名其所生曰父母矣而禮有為其父母降是猶以父母名之何此所謂不以辭害意也立言者顧不可曰為其伯父伯母叔父叔母降故假曰父母以明當降之義降則不可名之曰父母矣宣帝初有司奏請戾太子及悼后之謚首言為人後者云云後言故太子謚曰戾云云首尾皆是也而中有稱親之言則非也詔書問故太子未及史皇孫雖包含意指有司直對太子良娣之謚可也而前據經義後上戾名中特稱親以中帝意豈非姦說乎夫親深言之則非父不可當若曰文王之為世子有父之親是也泛言之則所厚者皆可

稱若曰親者無失其為親是也有司之言果何從歟若避曰考故以親言是疏之也知其不可稱考而姑曰親以包舉之是不正名亦疏之也以其不得於言知其不契於理既為伯叔父母之後而父母之則當降所生父母而伯父母之叔父母之昭昭然矣

馬氏廷鸞曰胡氏之說辨則辨矣而施之宣帝之世則不可敢問宣帝而欲稱其所生之父母也將為伯父乎為叔父乎於所後父為兄則伯父也於所後父為弟則叔父也而宣帝則有所後祖無所後父者也昭帝崩無嗣宣帝以兄孫為叔祖後者也不得其所後之父而父之則何以稱其所生之父乎先是昌邑王以兄子入繼則考昭帝可也昭帝葬矣易月之制終矣昌邑廢矣宣帝始以兄孫入繼當時唯言嗣孝昭皇帝後而已則未知其為子乎為孫乎必也升一等而考昭帝則又將降一等而兄史皇孫矣可乎不

可有司未有所處姑緣其所生父直稱之曰皇考而已故曰胡氏辨則辨矣施之宣帝之世則不可當俟通儒而質之

戴氏震曰漢宣帝之入嗣也後昭帝有所後祖無所後父丞相相等奏悼園宜尊稱號曰皇考立廟胡氏之論曰既為伯叔父母之後而父母之則當降所生父母而伯叔父母之稱昭昭然矣馬氏駁之曰宣帝以凡孫為叔祖後者也不得其所後之父而父之則何以稱其所生之父乎有司未有所處姑緣其所生

父直稱之曰皇考而已今案奏者議者皆非也禮王考廟考廟相逮之道也如宣帝不入嗣固考史皇孫而祖戾太子今既祖昭帝不得祖戾太子矣獨考史皇孫則其稱名疑為疑於昭帝史皇孫之為相逮也者為疑於戾太子史皇孫之非相逮也者疑故不可稱也然則以孫後祖可乎曰可喪服斬衰章為人後者雷氏曰為人後者為所後之父闕此五字以其所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾

高祖故闕之也此闕之雷氏之云當矣猶未盡葢有承殤而後祖者則無所後之父雷氏但據有所後之父言耳右古人後祖證一孔子曰宗子為殤而死庶子弗為後也鄭注曰明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮孔頴達曰以其未成人庶子不得代為之後不以父服服之鄭以殤不立廟解弗為後孔以不從父服解弗為後葢入廟則全乎子服斬則全乎子承殤不為之子也喪服斬衰有為人

後者之條故此言弗為後以别之右古人後祖證二

小記為殤後者以其服服之鄭注曰言為後者據承

之也殤無為人父之道以本親之服服之夫孔子言

弗為後而此又言為殤後鄭以據承之明其為辭之

借然不特爾也明乎弗為後之義則於殤者昭穆同

列皆得入繼其殤者兄弟也明乎為殤後而不服斬

衰之義則於殤者降等皆得入繼其殤者雖叔父也

而承之不必子之右古人後祖證三三者互相為義

例者也後祖之為昭穆奈何曰惟父子則昭穆異兄弟則昭穆同祖孫則昭穆同上治祖禰下治子孫旁治兄弟推之百世而不易然則祖孫相接無所後父何也曰古經不曰為人子而曰為人後通乎不為子而為後之辭也孫可後祖而非禰祖弟可後兄而非禰兄魯人傷歸父之無後使仲嬰齊為之後弟後兄也後者承先辭也父子之道窮而先後之義起以父子則親重以先後則統重喪服子夏傳曰特重大宗

者降其小宗也大宗者尊之統也此言親不勝統寧屈親親之分以伸大統之尊生乎道之窮斷以義之正有如是者或曰推而至於宣帝有所後祖無所後父禮固有然矣其稱史皇孫也直曰皇考既名疑曰皇伯考若叔考名又無所緣定若之何曰凡為人後者不可一時兩稱父不可曠而無父宋濮議以生例沒斷然當稱皇伯考不可一時兩稱父故也漢宣帝即親存初無一時兩稱之嫌惟以不可曠而無父論

之禮雖可以後祖其無所後父者於本生父母私言則曰父母公言則曰本生以别之曰本生父母人豈有非之者哉禮重辨嫌疑而已宣帝不在辨嫌而在辨疑辨嫌不可直稱皇考辨疑亦不可立之廟而直稱皇考不可曠而無父則併不得同於有所後父者之稱皇伯考是故祭告之辭私於所祭之地稱皇考可也公言之曰本生皇考可也丞相義等之議謚曰悼園置邑三百家而不立廟義之正也

葸田案漢宣帝時有司奏稱親史皇孫又稱親謚宜曰悼母曰悼后親之為言即父也倘但曰史皇孫曰王夫人顧不可為其推而遠之幾不知為宣帝何人矣胡氏謂稱親為姦說蓋怵于後世之事而為是言耶夫使必禁其稱親將禮所云為人後者為其父母報父母二字亦必不可施於語言乎此有宋濮議所以啟歐陽公之辨也夫辭窮則反本是故

謂之其父母則已别於所後父母矣宣帝無所後父母者也有司必不敢曰考曰妣而曰親曰母又僅比諸侯王此亦嚴核于名實矣但厥後直曰皇考則未得禮若曰本生皇考亦無妨也猶之禮曰其父母也至因園為寢而曰皇考廟則疑上與昭帝相承無别雖在廟制之外然非禮矣

右漢宣帝

哀帝本紀孝哀皇帝元帝庶孫定陶共王子也母曰丁姬成帝亡子立為皇太子後月餘立楚孝王孫景為定陶王奉共王嗣所以奬厲太子專為後之誼綏和二年三月成帝崩四月丙午太子即皇帝位太皇太后詔尊定陶共王為共皇五月詔曰春秋母以子貴尊定陶太后曰恭皇太后丁姬曰恭皇后建平二年詔曰漢家之制推親親以顯尊尊定陶恭皇之號不宜復稱定陶尊恭皇太后曰帝太太后恭皇后曰帝太后立恭皇廟于京

師六月庚申帝太后丁氏崩上曰朕聞夫婦一體詩云穀則異室死則同穴祔葬之禮自周興焉帝太后宜起陵恭皇之園遂葬定陶發陳留濟陰近郡國五萬人穿復土

蕙田案此立私親廟于京師之始

定陶共王傳定陶共王康永光三年立為濟陽王八年徙為山陽王八年徙定陶王十九年薨子欣嗣十五年成帝無子徵入為皇太子上以太子奉大宗後

不得顧私親乃立楚思王子景為定陶王奉共王後成帝崩太子即位是為孝哀帝即位二年追尊共王為共皇帝置寢廟京師序昭穆儀如孝元帝如淳曰恭王元帝子也為廟京師列昭穆之次如元帝言如天子之儀徙定陶王景為信都王云如淳曰不復為定陶王立後者哀帝自以已為後故孝元傅昭儀傳孝元傅昭儀哀帝祖母也產一男一女女為平都公主男為定陶共王元帝崩隨王歸國稱定陶太后共王薨子代為王王母曰丁姬成帝無

繼嗣徵立為太子哀帝即位髙昌侯董宏希旨上書言宜立丁姬為帝太后師丹劾奏宏懐邪誤朝不道上初即位謙讓從師丹言止後廼白令皇太后下詔尊定陶共王為共皇哀帝因是曰春秋母以子貴尊傅太后為共皇太后丁姬為共皇后後歲餘為共皇立寢廟於京師比宣帝父悼皇考制度序昭穆于前殿

師丹傅郎中令冷褒黄門郎段猶等奏言定陶共皇

太后共皇后皆不宜復引定陶藩國之名以冠大號車馬衣服宜皆稱皇之意師古曰副稱之也置吏二千石以下各供厥職又宜為共皇立廟京師上覆下其議有司皆以為宜如褒猶言丹獨議曰聖王制禮取法於天地尊卑者所以正天地之位不可亂也今定陶共皇太后共皇后以定陶共皇為號者母從子妻從夫之義也欲立官置吏車服與太皇太后並非所以明尊無二上之義也定陶共皇號謚已前定義不得復

改禮父為士子為天子祭以天子其尸服以士服子無爵父之義尊父母也為人後者為之子故為所後服斬衰三年而降其父母朞明尊本祖而重正統也孝成皇帝聖恩深遠故為共王立後奉承祭祀令共皇長為一國太祖萬世不毁恩義已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不可復奉定陶共皇祭入其廟今欲立廟於京師而使臣下祭之是無主也又親盡當毁空去一國太祖不墮之祀

而就無主當毀不正之禮非所以尊厚共皇也丹由是浸不合上意免為庶人平帝即位新都侯王莽白太皇太后發掘傅太后丁太后冢奪其璽綬更以民葬之定陶墮廢共皇廟

蕙田案宣帝稱親曰皇考如離騷篇首朕皇考曰伯庸似古人通稱皇之為言美也大也君也亦猶禮曰其父母也至此定陶共皇之稱非宣帝稱皇考比也皇即帝也不曰帝而

曰皇明知必不可尊稱帝也然以皇代之其理不直其名不正固顯然矣又立寢廟于京師列昭穆之次更非宣帝因園為寢之比師丹言定陶共皇謚已前定不得復改而堅持立廟京師使臣下祭之為無主明前之失在私尊定陶共皇後之失乃以共皇而亂天子宗廟鉅制也無主之言大義凜然及後王莽假經義以竊權既請皇高祖考廟奉明園毀

勿修又墮廢共皇廟甚且掘傅太后丁太后冢奪其璽綬雖小人悖罔罪不容誅然其所以致之者可不思哉

右漢哀帝

平帝本紀孝平皇帝元帝庶孫中山孝王子也母曰衛姬年三歲嗣立為王元壽二年六月哀帝崩九月辛酉中山王即皇帝位元始元年立故桃鄉頃侯子成都為中山王

中山衛姬傳衛姬平帝母也配孝王生平帝孝王薨代為王哀帝崩無嗣迎立為帝莽懲丁傅行事以帝為成帝後母衛姬及外家不當得至京師廼更宗室桃鄉侯子成都為中山王奉孝王後

蕙田案平帝未立私親廟

右漢平帝

以上四廟

後漢書光武本紀建武三年正月辛巳立皇考南頓君

張純傳純以宗廟未定昭穆失序十九年乃與太僕朱浮共奏言陛下興於匹庶蕩滌天下誅鉏暴亂興繼祖宗竊以經義所紀人事衆心雖實同創革而名為中興宜奉先帝恭承祭祀者也元帝以來宗廟奉祠高皇帝為受命祖孝文皇帝為太宗孝武皇帝為世宗皆如舊制又立親廟四世推南頓君以上盡於春陵節侯禮為人後者則為之子既事大宗則降其私親今禘祫高廟陳叙昭穆而舂陵四世君臣並列

以卑廁尊不合禮意昔高祖以自受命不由太上宣帝以孫後祖不敢私親故為父立廟獨羣臣侍祠愚謂宜除今親廟以則二帝舊典願下有司博採其議詔下公卿大司徒戴涉大司空竇融議宜以宣元成哀平五帝四世代今親廟宣元皇帝尊為祖父可親奉祠成帝以下有司行事別為南頓君立皇考廟其祭上至舂陵節侯羣臣奉祠以明尊尊之敬親親之恩帝從之

祭祀志建武十九年上可涉等議詔曰以宗廟處所未定且合祭髙廟其成哀平且祠祭長安故髙廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽髙廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故髙廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮南頓君以上至節侯皆就園廟南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱

林太守稱皇曾祖考廟節侯稱皇高祖考廟在所郡縣

侍祠

漢官儀曰光武第雖十二於父子之次於成帝爲兄弟於哀帝爲諸父於平帝爲祖父皆不可爲之後上至元帝於光武爲父故上繼元帝而爲九代故河圖云赤九會昌謂光武也然則宣帝爲曾祖故追尊及祠之劉攽曰注案世數宣帝于光武猶是祖此多一曾字

文獻通考胡氏寅曰西漢自孝成而後三世無嗣王

莽篡時漢祚既絕光武掃平禍亂奮然崛起雖祖高祖而帝四親非與哀朝尊崇藩統同事於義未有大不可者然一閒純等建議斷然從之曾無留難章陵四祠蔑有異等彼何所為而然耶寡恩之誚既不聞於當年失禮之議又不生於後代以是較之宣哀過舉益明而禮所載為人後者為其父母降而不得祭豈可違而不守哉

右後漢光武帝

安帝本紀恭宗孝安皇帝諱祐肅宗孫也父清河王慶母左姬延平元年慶始就國鄧太后特詔留帝清河邸八月殤帝崩太后與兄車騎將軍鄧隲定策迎帝齋于殿中拜長安侯皇太后詔曰長安侯祐年已十三有成人之志親德係後莫宜于祐禮昆弟之子猶已子春秋之義為人後者為之子不以父命辭王父命其以祐為孝和皇帝嗣又作策命曰惟延平元年秋八月癸丑皇太后曰咨長安侯祐孝和皇帝懿德巍巍光于四海朕

惟侯孝章皇帝世嫡皇孫宜奉郊廟令以侯嗣孝和皇帝後讀策畢太尉奉上璽綬即皇帝位

十二月甲午清河王薨使司農持節弔祭永初元年三月甲申葬清河孝王贈龍旂虎賁

祭祀志安帝以清河孝王子即位建光元年追尊父清河孝王曰孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已

清河孝王慶傳慶母宋貴人慶就國鄧太后以殤帝襁抱遠慮不虞留慶長子祐與嫡母耿姬居清河邸

至秋帝崩立祐為嗣是為安帝太后使中黄門送耿
姬歸國帝所生母左姬卒葬于京師慶立凡二十五
年薨永初元年太后崩有司言清河孝王至德淳懿
載育明聖承天奉祚為郊廟主漢興高皇帝尊父為
太上皇宣帝號父為皇考序昭穆置園邑大宗之義
舊章不忘宜上尊號曰孝德皇皇妣左氏曰孝德后
孝德皇母宋貴人追謚曰敬隱后乃告祠高廟使司
徒持節與大鴻臚奉冊書璽綬清河追上尊號又遣

中常侍奉太牢祠典護禮儀侍中劉珍等及宗室列
侯皆往會事尊陵曰甘陵廟曰昭廟置令丞設兵車
周衛比章陵復尊耿姬為甘陵大貴人
蕙田案清河孝王雖加尊號崇奉陵廟然未
立廟京師但嗣王奉祀于其國而已
右後漢安帝
質帝本紀孝質皇帝諱纘肅宗元孫曾祖千乘貞王伉
祖樂安夷王寵父勃海孝王鴻母陳美人沖帝不豫大

將軍冀徵帝到洛陽都亭冲帝崩太后與冀定策禁中

丙辰迎帝入南宮丁巳封建平侯其日即皇帝位

蕙田案質帝之不得追尊其父蔡邕以為偪

于梁后及梁冀也

右後漢質帝

桓帝本紀孝桓皇帝諱志肅宗曾孫也祖河間孝王開

父蠡吾侯翼母匽氏翼卒帝襲爵為侯本初元年梁太后

徵帝到夏門門亭將妻以女弟會質帝崩太后與兄大

將軍冀迎帝入南宮即皇帝位時年十五　九月戊戌
追尊皇祖河間孝王曰孝穆皇夫人趙氏曰孝穆皇后
皇考蠡吾侯曰孝崇皇冬十月甲午尊皇母匽氏為孝
崇博園貴人　建和二年四月封帝弟顧為平原王奉
孝崇皇祀尊孝崇皇夫人馬氏為孝崇園貴人　和平
元年五月尊博園匽貴人曰孝崇皇后　二年四月孝
崇皇后匽氏崩五月葬孝崇皇后于博陵　延熹元年
六月分中山置博陵郡以奉孝崇皇園陵

河間孝王開傳蠡吾侯翼元初六年鄧太后徵河間王諸子詣京師奇翼美儀容故以為平原懷王後焉歲餘貶為都鄉侯翼卒子志嗣為大將軍梁冀所立是為桓帝梁太后詔追尊河間孝王為孝穆皇夫人趙氏曰孝穆后廟曰清廟陵曰樂成陵蠡吾先侯曰孝崇皇廟曰烈廟陵曰博陵皆置令丞使司徒持節奉冊書璽綬祠以太牢建和二年更封帝兄都鄉侯顧為平原王留博陵奉翼後

祭祀志桓帝以清河孝王孫蠡吾侯即位亦追尊祖考王國奉祀

蕙田案桓靈祖父皆有廟名如祭祀志所言則廟雖立仍不過以嗣王奉祠也

右後漢桓帝

靈帝本紀孝靈皇帝諱宏肅宗元孫也曾祖河間孝王開祖淑父萇世封解瀆亭侯帝襲侯爵母董夫人桓帝崩無子太后與父城門校尉竇武定策禁中使持節至

河間奉迎建寧元年正月庚子即皇帝位時年十二

閏二月甲午追尊皇祖為孝元皇夫人夏氏為孝元皇后考為孝仁皇夫人董氏為慎園貴人　熹平三年六月封河間王利子康為濟南王奉孝仁皇祀

河間孝王傳解瀆亭侯淑以河間王子封淑卒子萇嗣萇卒子宏嗣為大將軍竇武所立是為靈帝建寧元年竇太后詔追尊皇祖淑為孝元皇夫人夏氏曰孝元后陵曰敦陵廟曰靖廟皇考萇為仁皇夫人董

氏為慎園貴人陵曰慎陵廟曰奂廟皆置令丞使司徒持節之河間奉策書璽綬祠以太牢常以歲時遣中常侍持節之河間奉祠熹平三年使使拜河間安王利子康為濟南王奉孝仁皇祠

祭祀志桓帝無嗣靈帝以河間孝王曽孫解瀆侯即位亦追尊祖考

右後漢靈帝

蔡邕獨斷高祖得天下而父在上尊號曰太上皇不

言帝非天子也孝宣繼孝昭帝其父曰史皇孫祖父曰衛太子太子以罪廢及皇孫皆死宣帝起園陵長丞奉守不敢加尊號於祖父也光武繼孝元亦不敢加尊號於祖父也世祖父南頓令曰皇考祖鉅鹿都尉曰皇祖曾祖鬱林太守曰皇曾祖高祖舂陵節侯曰皇高祖起陵廟置章陵以奉祀之而已至殤帝崩無子弟安帝以和帝兄子從清河王子即尊號依高帝尊父為太上皇之義追號父清河王曰孝德皇順帝崩冲帝無子弟立安

樂王子是為質帝帝偪于順烈梁后父大將軍梁兾未得尊其父而崩桓帝以蠡吾侯子即尊位追尊父蠡吾先侯曰孝崇皇母匽太夫人曰孝崇后祖父河間孝王曰孝穆皇祖母妃曰孝穆后桓帝崩無子今上即位追尊父解瀆亭侯曰孝仁皇母董夫人曰孝仁后祖父河間敬王曰孝元皇祖母夏妃曰孝元后

徐氏乾學曰受命之君追王先世固非奉藩稱臣者所可比蔡氏以太上皇與追崇諸皇相提並論似未

協師丹之議

蕙田案漢之追尊本生父稱皇大抵依據太上皇之號爾然此號不可襲也宣帝以孫後祖但稱本生父曰皇考而已稱皇實始於哀帝追尊定陶共皇厥後安帝父清河孝王曰孝德皇桓帝父蠡吾侯曰孝崇皇祖河間孝王曰孝穆皇靈帝父解瀆亭侯曰孝仁皇祖曰孝元皇俱相繼起而漢人諱言哀帝但曰

法宣帝是誣也惟哀帝既承大統又自以已為定陶共皇後廢前所立定陶王後安帝而下雖追尊本生祖父仍就王國奉祀不立廟京師非特法宣帝光武帝亦鑑於哀帝也蔡邕獨斷叙追號起於安帝豈不欲道哀帝之事與

三國魏志明帝紀明帝太和三年詔曰禮王后無嗣擇建支子以繼大宗則當纂正統以奉公義何得復

顧私親哉漢宣繼昭帝後加悼考以皇號哀帝以外
藩援立而董宏等稱引亡秦惑誤朝議遂尊共皇立
廟京師又寵藩妾使比長信僭差無禮人神弗佑罪
師丹忠正之諫致丁傅焚如之禍自是之後相踵行
之其令公卿有司深以前世為戒後嗣萬一有由諸
侯入奉大統則當明為人後之義敢為佞邪導諛君
上妄建非正之號謂考為皇稱妣為后則股肱大臣
誅之無赦其書之金策藏之宗廟是後高貴常道援

立皆不外尊

蕙田案明帝此詔大義卓然可法又案悼考

曰皇考非直加以皇號也如定陶共皇之稱

乃為加以皇號然後世之追稱皇者諱漢哀

帝之事而曰法宣帝又後人不得如古者之

以皇考為通稱故是詔曰宣帝加悼考以皇

也

右三國魏明帝論為後附

吳志孫皓傳元興元年八月追諡父和曰文皇帝尊

母何為太后

孫皓傳孫休立封和子皓為烏程侯自新都至本國

休薨皓即祚其年追諡父和為文皇帝改葬明陵置

園邑二百家令丞奉守後年正月又分吳郡丹陽九

縣為吳興郡治烏程置太守四時奉祠有司奏言宜

立廟京師寶鼎二年七月使守大匠薛珝營立寢堂

號曰清廟十二月遣守丞相孟仁太常姚信等備官

僚中軍步騎二千人以靈輿法駕東迎神于明陵皓引見仁親拜送於庭靈輿當至使丞相陸凱奉三牲祭於近郊皓于金城外露宿明日望拜于東門之外其翌日拜廟薦祭歔欷悲感比七日三祭倡伎晝夜娛樂有司奏言祭不欲數數則黷宜以禮斷情然後止

吳書曰比仁還中使手詔曰使相繼奉問神靈起居動止巫覡言見和被服顔色如平生日皓悲喜涕淚

悉召公卿尚書詣闕門下受賜

蕙田案終漢之世追尊本生父但稱皇至吳

主皓始稱皇帝

右三國吳主皓附

晉書孝愍帝本紀孝愍皇帝諱鄴武帝孫吳孝王晏之

子也出繼後伯父秦獻王柬襲封秦王建興元年夏四

月壬申即皇帝位

宋書禮志愍帝建興四年司徒梁芬議追尊之禮帝既

不從而右僕射索綝等亦稱引魏志以為不可故追贈吳王為太保而已

吳孝王晏傳洛京傾覆晏亦遇害愍帝即位追贈太保

右晉愍帝

宋書禮志元帝泰興二年有司言琅邪恭王宜稱皇考賀循議云禮典之義子不敢以已爵加其父帝從之二漢此典棄矣

琅邪武王伷傳琅邪武王伷太康四年薨恭王覲立

太熙元年薨子睿立是為元帝中興初以皇子裒為

琅邪王奉恭王祀裒早薨更以皇子煥為琅邪王其

日薨復以皇子昱為琅邪王咸和之初既徙封會稽

成帝又以康帝為琅邪王康帝即位封成帝長子哀

帝為琅邪王哀帝即位以廢帝為琅邪王廢帝即位

以會稽王攝行琅邪國祀簡文帝登祚琅邪王無嗣

及帝臨崩封少子道子為琅邪王道子後為會稽王

更以恭帝為琅邪王帝既即位琅邪國除

右晉元帝

南齊書明帝本紀高宗明皇帝始安貞王道生子也隆昌元年太后令廢海陵王以上入纂太祖為第三子建武元年冬十月癸亥即皇帝位十一月乙酉追尊始安貞王為景皇帝妃為懿后建武二年五月甲午寢廟成始安貞王道生傳建武元年追尊為景皇帝妃江氏為后立寢廟於御道西陵曰脩安

右齊明帝

陳書世祖本紀世祖文皇帝始興昭烈王長子也永定三年六月景午高祖崩遺詔徵世祖入纂即皇帝位八月庚戌封皇子伯茂為始興王奉昭烈王後

高宗本紀高宗孝宣皇帝始興昭烈王第二子也天康二年十一月甲寅慈訓太后令廢帝為臨海王以高宗入纂天建元年春正月甲午即皇帝位立皇子南中郎將江州刺史康樂侯叔陵為始興王奉昭烈王祀

隋書禮儀志陳文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀

陳書始興王傳始興王伯茂字鬱之世祖第二子也初高祖兄始興昭烈王道談仕于梁世為東宮直閤將軍侯景之亂中流矢卒紹泰二年追贈義興郡公謚曰昭烈高祖受禪改封始興郡王王生世祖及高宗高宗以梁承聖末遷於關右至是高祖遥以高宗

襲封始興嗣王以奉昭烈王祀永定三年六月高祖崩是月世祖入纂帝位時高宗在周未還世祖以本宗之饗其年十月詔徙封嗣王頊為安成王封第二子伯茂為始興王以奉昭烈王祀

右陳文帝宣帝

北魏書彭城王傳彭城王勰永平元年薨謚曰武宣王及莊帝即位追號文穆皇帝妃李氏為文穆皇后遷神主於太廟前廢帝時去其神主

蒽田案以藩王入繼大統而追崇所生祔主太廟并黜廟中已祔之主降稱伯考實自北魏孝莊始魏收曰高祖不祀武宣享廟三后降鑒福禄固不永矣誠哉是言也臨淮諫諍事詳見廟制門

右北魏孝莊帝

前廢帝廣陵王紀前廢帝廣陵王宇之子也莊帝崩爾朱世隆等奉王東郭之外行禪讓之禮普泰元年九月

癸巳追尊皇考為先帝皇妣王氏為先太妃

右北魏廢帝

出帝紀出帝廣平武穆王懷之第三子也中興二年夏四月安定王自以疏屬請遜大位齊獻武王與百寮會議僉謂高祖不可無後乃共奉王戊子即帝位泰昌二年正月丁巳追尊皇考為武穆帝皇太妃馮氏為武穆后皇妣李氏為皇太妃

右北魏出帝

五代史唐本紀天成二年十二月丙午追尊祖考為皇帝高祖聿廟號惠祖曾祖敖廟號毅祖祖琰廟號烈祖考廟號德祖立廟於應州

馬縞傳縞判太常卿明宗入立繼唐太祖莊宗而不立親廟縞言漢諸侯王入繼統者必別立親廟光武皇帝立四親廟于南陽請如漢故事立廟以申孝享明宗下其議禮部尚書蕭項等請如縞議宰相鄭珏等議引漢桓靈為比以為桓帝尊其祖解瀆亭侯淑

為孝元皇父萇為孝仁皇請下有司定諡四代祖考

為皇置園陵如漢故事事下太常博士王丕議漢桓

帝尊祖為孝穆皇帝父為孝崇皇帝緺以謂孝穆孝

崇有皇而無帝惟吳孫皓尊其父和為文皇帝不可

以為法右僕射李琪等議與緺同明宗詔宰臣集百

官于中書各陳所見李琪等請尊祖禰為皇帝曾髙

為皇宰相鄭珏合羣議奏請四代祖考皆加帝如詔

旨而立廟京師詔可其加帝而立廟應州

文獻通考馬氏端臨曰案莊宗以沙陀為唐之嗣明宗又以代北狄裔為莊宗之嗣故後唐之所謂七廟者以沙陀之獻祖國昌太祖克用莊宗存勗而上繼唐之高祖太宗僖宗昭宗而此所謂四廟者又明宗代北之高曾祖父也

右後唐明帝

宋史英宗本紀治平三年正月丁丑皇太后下書中書門下封濮安懿王宜如前代故事王夫人王氏韓氏任

氏皇帝可稱親尊濮安懿王為皇夫人為后詔遵慈訓以塋為園置守衛吏即園立廟俾王子孫主祠事如皇太后旨辛巳詔臣民避濮安懿王諱以王子宗懿為濮國公

濮安懿王傳濮安懿王允讓慶歷四年封汝南郡王嘉祐四年薨追封濮王謚安懿仁宗在位久無子乃以王第十三子宗實為皇子仁宗崩皇子即位是為英宗治平元年宰相韓琦等奏請下有司議濮安懿

王及譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏合行典禮詔須大祥後議之二年乃詔禮官與待制以上議翰林學士王珪等奏曰謹案儀禮喪服為人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子謂皆如親子也又為人後者為其父母傳曰何以期不二斬持重於大宗降其小宗也為人後者為其昆弟傳曰何以大功為人後者降其昆弟也先王制禮尊

無二上若恭愛之心分於彼則不得專於此故也是以秦漢以來帝王有自旁支入承大統者或推尊其父母以為帝后皆見非當時取譏後世臣等不敢引以為聖朝法況前代入繼者多宮車晏駕之後援立之策或出臣下非如仁宗皇帝年齡未衰深惟宗廟之重祗承天地之意於宗室衆多之中簡推聖明授以大業陛下親為先帝之子然後繼體承祧光有天下所以負扆端冕富有四海子子孫孫萬世相承皆

先帝德也臣等竊以為濮王宜準先朝封贈期親尊
屬故事尊以高官大國譙國襄國仙遊並封太夫人
攷之古今為宜稱於是中書奏王珪等所議未見詳
定濮安懿王當稱何親名與不名珪等議濮王於仁
宗為兄於皇帝宜稱皇伯而不名如楚王涇王故事
中書又奏禮與令及五服年月勑出繼之子於所繼
所生皆父母又漢宣帝光武皆稱父為皇考今珪等
議稱濮王為皇伯於典禮未有明據請下尚書省集

三省御史臺議奏方議而皇太后手詔切責執政於是詔曰如聞集議不一權宜罷議令有司博求典故以聞禮官范鎮等又奏漢之稱皇考稱帝稱皇立寢廟序昭穆皆非陛下聖明之所法宜如前議為便自是御史呂誨等彈奏歐陽修首建邪議韓琦曾公亮趙槩附會不正之罪固請如王珪等議既而内出皇太后手詔曰吾聞羣臣議請皇帝封崇濮安懿王至今未見施行吾載閲前史乃知自有故事濮安懿王

譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏可令皇帝稱親濮安懿王稱皇王氏韓氏任氏並稱后事方施行而英宗即日手詔曰稱親之禮謹遵慈訓追崇之典豈易克當且欲以塋為園即園立廟俾王子孫主奉祠事翌日誨等以所論列彈奏不見聽用繳納御史勑告家居待罪誨等所列大抵以為前詔稱權罷集議後詔又稱且欲以塋為園即追崇之意未已英宗命閤門以告還之誨等力辭臺職誨等既出

而濮議亦寢至神宗元豐二年詔以濮安懿王三夫人可並稱王夫人云治平三年立濮王園廟

司馬光傳帝疾愈光料必有追隆本生事即奏言漢宣帝為孝昭後終不追尊衛太子史皇孫光武上繼元帝亦不追尊鉅鹿南頓君此萬世法也後詔兩制集議濮王典禮學士王珪等相視莫敢先光獨奮筆書曰為人後者為之子不得顧私親正宜準封贈期親尊屬故事稱為皇伯高官大國極其尊榮議成珪

即命吏其以手藁為案既上與大臣意殊御史六人爭之力皆斥去光乞留之不可遂請與俱貶

彭思永傳治平中召為御史中丞濮王有稱親之議言事者爭之皆斥去思永更上疏極論曰濮王生陛下而仁宗以陛下為嗣是仁宗為皇考而濮王于屬為伯此天地大義生人大倫如乾坤定位不可得而變也陛下為仁廟子曰考曰親乃仁廟也若更施於濮王是有二親矣使王與諸父夷等無有殊別則於

大孝之心亦為難安臣以為當尊為濮國太王祭告之辭則曰姪嗣皇帝書名昭告於皇伯父在王則極尊崇之道而於仁廟亦無所嫌矣此萬世之法也疏入英宗感其切至埀欲施行而中書持之甚力卒不果

蕙田案伊川程子代彭思永論濮王典禮疏見徐氏讀禮通考不重載

又案濮議此二奏盡之後廷論紛爭皆歐陽

公為人後議發之耳

歐陽修傳帝將追崇濮王命有司議皆謂當稱皇伯改封大國修引喪服記以為為人後者為其父母服降三年為期而不沒父母之名以見服可降而名不可沒也若本生之親改稱皇伯歴考前世皆無典據進封大國則又禮無加爵之道故中書之議不與衆同

趙瞻傳時議追崇濮安懿王瞻引漢師丹董宏事謂

其屬薛温其曰事將類此吾必以死爭固吾所也中書請安懿稱親瞻爭曰仁宗既下明詔子陛下議者顧惑禮律所生所養之名要相訾難彼明知禮無兩父二斬之義敢裂一字之詞以亂厥真且文有去婦出母者去已非婦出不為母辭窮直書豈足援以斷大議哉會假太常少卿接契丹賀正使入對英宗問前事對曰陛下為仁宗子而濮王又稱皇考則是二父二父非禮英宗曰御史嘗見朕欲皇考濮王乎瞻

曰此乃大臣之議陛下未嘗自言英宗曰是中書過耳朕自數歲時先帝養為子豈敢稱濮考瞻曰臣請退諭中書作詔以曉天下英宗曰朕意已決無容宣告及使還聞吕誨等諫濮議皆罷去乞與同貶趣入對英宗曰卿欲就龍逄比干之名孰若效伊尹傅説哉瞻皇懼言臣不敢奉詔使朝廷有同罪異罰之譏遂通判汾州

傅堯俞傳大臣建言濮安懿王宜稱皇考堯俞曰此

於人情禮文皆大謬戾與侍御史呂誨同上十餘疏其言極切主議者知洶洶不可遏遂易考稱親堯俞又言親非父母而何亦不可也夫恩義存亡一也先帝既以陛下為子當是時設濮王尚無恙陛下得以父名之乎俄命堯俞與趙瞻使契丹比還呂誨呂大防范純仁皆以諫濮議罷堯俞拜疏求罷遂出知和州

呂誨傳濮議起侍從請稱王為皇伯中書不以為然

誨引義固爭七上章不聽遂劾宰相韓琦不忠五罪曰昭陵之土未乾遽欲追崇濮王使陛下厚所生而薄所繼隆小宗而絶大宗言者論辨累月琦猶遂非不為改正中外憤鬱萬口一詞願黜居外藩以慰士論又與御史范純仁呂大防共劾歐陽修首開邪議以枉道說人主以近利負先帝陷陛下於過舉皆不報

范純仁傳治平中遷侍御史時方議濮王典禮純仁

言陛下受命仁宗而為之子與前代定策入繼之主

異宜如王珪等議

呂大防傅執政議濮王稱考大防上言先帝起陛下

為皇子館於宫中憑几之命緒言在耳皇天后土寔

知所托設使先帝萬壽陛下猶為皇子則安懿之稱

伯於理不疑豈可生以為子沒而背之哉夫人君臨

御之始宜有至公大義厭服天下以結其心今大臣

首欲加王以非正之號使陛下顧私恩而違公義非

所以結天下之心也

范鎮傳中書議追尊濮王鎮判太常寺率其屬言漢宣帝於昭帝為孫光武於平帝為祖其父容可稱皇考議者猶非之謂其以小宗奪大宗之統也今陛下既以仁宗為考又加於濮王則其失非特漢二帝比凡稱帝若考若寢廟皆非是

司馬光再上濮安懿王典禮議向詔羣臣議濮安懿王典禮王珪等二十餘人皆以為宜準先朝封贈期

親尊屬故事凡兩次會議無一人異詞而政府之意
獨欲尊濮王為皇考巧詞飾說惑誤聖德政府言儀
禮本文五服年月勑皆曰為人後者為其父母即出
繼之子於所生皆稱父母臣案禮法必須指事立文
使人曉解令欲言為人後者為其父母之服若不謂
之父母不知如何立文此乃政府欺罔天下之人謂
其皆不識文理也又言漢宣帝光武皆稱其父為皇
考臣案宣帝承昭帝之後以孫繼祖故尊其父為皇

考而不敢尊其祖為皇祖者以與昭帝同昭穆也光武起布衣誅王莽冒矢石以得天下名為中興其實創業雖自立七廟猶非大過況但稱皇考其謙損甚矣今陛下親為仁宗之子以承大業傳曰國無二君家無二尊若復尊濮王為皇考則置仁宗於何地乎政府前以二帝不加尊號于祖父引以為法則可矣若謂皇考之名亦可施於今日則事恐不侔設使仁宗尚御天下濮王亦萬福當是之時命陛下為皇子

則必不謂濮王為父而為伯若先帝在則稱伯沒則稱父臣訐陛下必不為此行也

朱子語録有問濮議曰歐陽說不是韓公曾公亮和之温公王公議是范鎮吕誨范純仁吕大防皆彈歐公但温公又於濮安懿王邊禮數太薄須於中自有斟酌可也歐公之説斷然不可且如今有人為人後者一日所後之父與所生之父相對坐其子來喚所後父為父終不成又喚所生父為父這自是道理不

如此試坐仁宗於此亦坐濮王於此英宗過焉終不成都嗔兩人為父先時仁宗有詔云朕皇兄濮安懿王之子猶朕之子也此甚分明當時只以此為據足矣　問先儒爭濮議事曰此只是理會稱親當時盖有引戾園事欲稱皇考者又問稱皇考是否曰不是

又問為人後者為其父母服期年有父母之稱濮議引此為證欲稱皇考當時雖以衆人爭之得止而至今士大夫猶以為未然盖不知禮經中若不稱為

其父母別無稱呼只得如此也

黄氏日鈔歐公被隂私之謗皆激於當日主濮議之力公集濮議四卷又設為或問以發明之滔滔數萬言皆以禮經為其父母一語謂未嘗因降服而不稱父母耳然既明言所後者三年而於所生者降服則尊無二上明矣謂所生父母者葢本其初而名之非有兩父母也未為人後之時以生我者為父母已為人後則以命我者為父母立言者於既命之後而追

本生之稱自宜因其舊以父母稱未必其人一時稱兩父母也況帝王正統相傳有自非可常人比耶永叔博聞之儒而未見及此學者所以貴乎格物

日知録顧氏炎武曰為人後者為其父母此臨文之不得不然隋書劉子翊云其者因彼之辭是也後儒謂以所後為父母而所生為伯叔父母於經未有所考亦自尊無二上之義而推之也宋歐陽氏據此文以為聖人未嘗沒其父母之名辨之至數千言然不

若趙瞻之言辭窮直書為簡而當也

蕙田案宋濮王典禮司馬公王公程子之論正矣其啓盈庭之言久而不決者歐陽公為人後議實有以致之當時攻斥者不遺餘力皆以死生去就爭之英宗亦曰是中書過耳先帝養為子豈敢稱濮考嗚呼是可見天理之當然人心之同然也夫禮之立後重大宗也大宗祖之統也大宗不可絶尊祖也尊祖

則小宗不得有其子而後大宗後大宗則繼其祖之統而非止為其所後之嗣也既繼其統則繼其嗣繼其嗣則不貳斬不貳斬則不得有二父故降其父母期期則同於世父叔父矣世父叔父亦父道也故曰兄弟之子猶子其去子一間也特尊無二上爾司馬公王公程子之議其義固如是也宗法大夫別子之禮也而況有國乎況天子為天地社稷生

靈之主乎故濮王不稱考而後尊祖之統定尊祖之統定而天下後世之為父子者定當時乃以稱伯父為無據豈篤論乎歐公執禮經之文義而曲詞以說之其不足協人心必矣故列序正史及諸家正說而歐公為後或問附焉至曾子固為人後議及持兩端之論者皆不録

附歐陽氏修為後或問上篇曰為人後者不絶其所生之親可乎曰可矣古之人不絶也而降之何以知

之曰于經見之何謂降而不絕曰降者所以不絕若絕則不待降也所謂降而不絕者禮為人後者降其所生父母三年之服以為期而不改其父母之名者是也問者曰今之議者以謂為人後者必使視其所生若未嘗生已者一以所後父為尊卑踈戚若于所後父為兄則以為伯父以為弟則以為叔父如此則如之何余曰吾不知其何所稽也苟如其說沒其父母之名而一以所後父為尊卑踈戚則宗從世數各隨其遠近輕重自有服矣聖人何必特為制降服乎此余所謂若絕則不待降者也稽之聖人則不然昔者聖人之制禮也為人後者于其父母不以所後之父尊卑踈戚為別也直自於其父子之間為降殺耳親不可降降者降其外物耳喪服是也其必降者亦有所屈也以其承大宗之重尊祖而為之屈耳屈于此以伸于彼也生莫重于父母而為之屈者以見承大宗者亦重也所以勉為人後者知所承之重以專任

人之事也此以義制者也父子之道天性也臨之以大義有可以降其外物而本之于至仁則不可絶其天性絶人道而滅天理此不仁者之或不為也故聖人之于制服也為降三年以為朞而不沒其父母之名以着于六經曰為人後者為其父母報以見服可降而父母之名不可沒也此所謂降而不絶者以仁存也夫事有不可兩得勢有不可兩遂為子于此則不能為子于彼矣此里巷之人所共知也故其言曰為人後者為之子此一切之論非聖人之言也是漢儒之説也乃衆人之所能道也質諸禮則不然方子夏之傳喪服也苟如衆人一切之論則不待多言也直為一言曰為人後者為之子則自然視其父母絶若未嘗生已者矣自然一以所後父為尊卑踈戚矣奈何彼子夏者獨不然也其于傳經也委曲而詳言之曰視所後之某親某親則若子若子者若所後父之真子以自處而視其族親一以所後父為尊卑踈

戚也故曰為所後者之祖父母妻妻之父母兄弟兄弟之子若子猶嫌其未備也又曰為所後者之兄弟之子若子其言詳矣獨于其所生父母不然而别自為服曰為其父母報益於其所生父母不使若為所後者之真子者以謂遂若所後者之真子以自處則視其所生如未嘗生已者矣其絶之不已甚乎此人情之所不忍者聖人亦所不為也今議者以其所生于所後為兄者遂以為伯父則是若所後者之真子以自處矣為伯父則自有服不得為齊衰朞矣亦不得云為其父母報矣凡見于經而子夏之所區區分别者皆不取而又忍為人情之所不忍者吾不知其何所稽也此大義也不用禮經而用無稽之説可乎不可也問者曰古之人皆不絶其所生而今人何以不然曰是何言歟今之人亦皆然也而又有加于古焉今開寶禮及五服圖乃國家之典禮也皆曰為人後者為其所生父母齊衰朞服雖降矣必為正服者

示父母之道在也為所後父斬衰三年服雖重矣必為義服者示以義制也而律令之文亦同五服者皆不改其父母之名質于禮經皆合無少異而五服之圖又加以心喪三年以謂三年者父母之喪也雖以為人後之故降其服于身猶使行其父母之喪于其心示于所生之恩不得絶于心也則今人之為禮比于古人又有加焉何謂今人之不然也

戴氏震曰皇伯考之稱歐陽公以為無據而據為人後者為其父母之文禮云為其父母本屬辭窮且著書者立言之體非為人後者口稱於尊長前也由是言之直稱皇考與稱皇伯考同為無據兩者於經既

無據當以至情大義斷之宋英宗與趙瞻言朕自數歲時先帝養為子豈敢稱濮考司馬溫公言設使仁宗尚御天下濮王亦萬福當是之時令陛下為皇子則必不謂濮王為父而為伯當先帝在則稱伯沒則稱父臣計陛下必不為此行也此以至情大義斷之濮王不可稱皇考據英宗之言為定當稱皇伯考據溫公之言為定無論古人有皇伯考之稱與否況後世稱謂之辭古人未有者多矣如悖於至情大義雖

古有而不可襲用如合於至情大義雖古未有而不妨因革從宜至情大義本也株守典故末也檀弓魯人欲勿殤童汪踦孔子曰能執干戈以衛社稷一言斷之順情合義豈嘗援典故舊文乎哉歐陽公之論泥矣

觀承案濮議諸人皆君子也但所見各有偏處一時遂如水火溫公專重承統之義而未嘗謂宜薄其所生歐公雖据禮經之文而未

嘗謂宜亂其所統但以皇伯考之稱畢竟無
稽故欲正其名耳諸公無以折之趙瞻則謂
禮文乃詞窮直書豈足援以斷大義然既曰
詞窮可知理屈既云直書豈容曲諱哉況本
生父母非去婦出母之比又何擬人不於其
倫乎愚意英宗賢君不似明世宗之剛愎自
用苟斟酌至當無不允行惜程子大賢其代
彭思永奏議亦欲改稱皇伯考卒至王陶擊

韓公蔣之奇擊歐公遂無收煞而濮王亦歸於兩無所稱而已也自今觀之其於仁宗稱考稱子一如父子相繼之常固為定典彼此原無別議而於濮園則當稱本生考濮國大王而不稱皇自稱降服子皇帝某而書名則既不蔑所生亦不亂所統豈不恩義兩全名實俱正而可為萬世為人後者大公至正之常法也乎

右宋英宗

宋史孝宗本紀孝宗皇帝太祖七世孫也初太祖少子秦王德芳生英國公惟憲惟憲生新興侯從郁從郁生華陰侯世將世將生慶國公令譮令譮生子偁是為秀王以建炎元年十月戊寅生帝於秀州青杉牐之官舍命名伯琮及元懿太子薨高宗未有後詔選太祖之後紹興二年五月選帝育於禁中三年賜名瑗十三年九月秀王殁于秀州用廷臣議聽解官行服三十年立為

皇子更名瑋五月甲子立為皇太子改名眘乙亥内降
御札皇太子可即皇帝位朕稱太上皇帝退處德壽宫
皇后稱太上皇后
秀王子偁傳安僖秀王子偁秦康惠王之後高宗族
兄也子伯琮生後被選入宫是為孝宗累官左朝奉
大夫紹興十三年致仕明年卒于秀州時孝宗為普
安郡王疑所服詔侍從臺諫議秦熺等請解官如南
班故事普安亦自請持服許之孝宗受禪稱皇伯園

廟之制未備紹熙元年始即湖州秀園立廟奉神主

建祠臨安府以藏神廟如濮王故事仍班諱

光宗本紀紹熙元年三月丁卯詔秀王襲封置園廟班

安僖王諱七月癸酉建秀王祠堂于行在

禮志秀安僖王廟紹熙元年三月詔秀王襲封等典禮

禮部太常寺乞依濮安懿王典禮避秀安僖王名一字

詔恭依乃置園廟四月詔皇伯滎陽郡王伯圭除太保

依前安德軍節度使充萬壽觀使嗣秀王以奉王祀

汪應辰傳三十二年建儲集議秀王封爵應辰定其稱曰太子本生之親議入內降曰皇太子所生父可封秀王

唐文若傳上將内禪前數日手詔追崇皇太子所生父文若既書黄因過周必大誦聖德而疑名稱未安歸白宰相請更黄堂吏不可文若執不已宰相以聞詔改稱本生親尋又改宗室子㑹其後詔稱皇兄

蕙田案孝宗事同濮王而稱皇伯當時無一

人言者葢久而上下志定矣

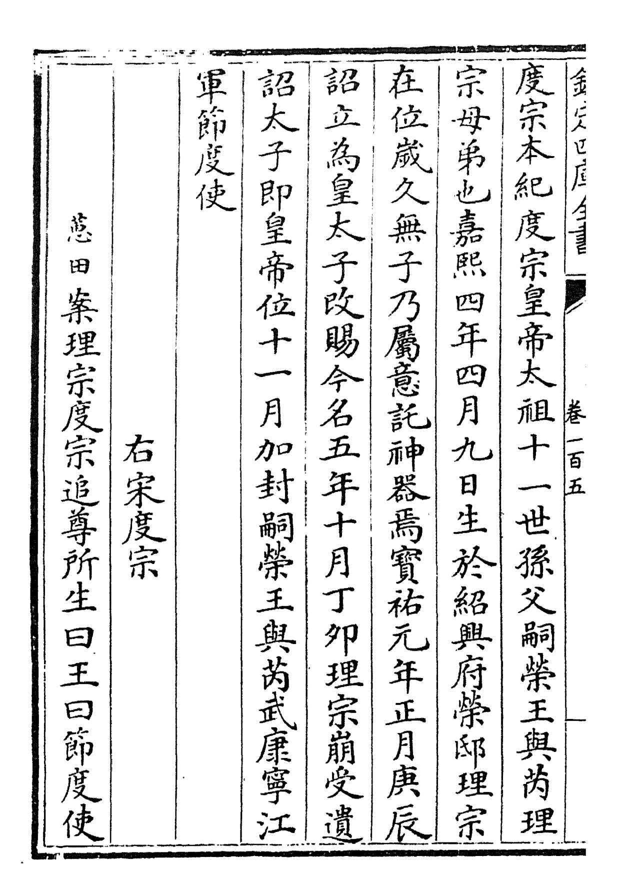
右宋孝宗

理宗本紀理宗皇帝太祖十世孫父希𤪌追封榮王以開禧元年正月癸亥生於邑中虹橋里第是時寧宗弟沂靖惠王亮無嗣以宗室希𤪌子賜名均為沂王後尋改賜名貴和嘉定十三年八月景獻太子卒寧宗以國本未立選太祖十世孫年十五以上者教育如高宗擇普安恩平故事遂以十四年六月丙寅立貴和為皇子

改賜名竑而以帝嗣沂王賜名貴誠十七年八月寧宗違豫彌遠稱詔以貴誠為皇子改賜名昀閏月丁酉帝崩於福寧殿彌遠入白楊皇后稱遺旨以皇子竑開府儀同三司進封濟陽郡王命子昀嗣皇帝位

端平元年正月丙寅詔太師中書令榮王巳進王爵宜封三代曾祖子奭贈太師吳國公祖伯旿贈太師益國公父師意贈太師越國公

右宋理宗

度宗本紀度宗皇帝太祖十一世孫父嗣榮王與芮理宗母弟也嘉熙四年四月九日生於紹興府榮邸理宗在位歲久無子乃屬意託神器焉寶祐元年正月庚辰詔立為皇太子改賜今名五年十月丁卯理宗崩受遺詔太子即皇帝位十一月加封嗣榮王與芮武康寧江軍節度使

右宋度宗

慈田 案理宗度宗追尊所生曰王曰節度使

葢益謙矣而當時後世不聞以為薄者濮議諸臣排折政府之力也事久論定豈非人心之公天理之正哉乃後人猶有袒歐陽之說者其亦冷褒段猶之流也夫

五禮通考卷一百五